

అ సెంటర్ 1977

సనాతన సౌరధి

స నా త న సా ర థి

సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమల ద్వారా మానవజాతి యొక్క

సామాజిక నైతిక ఆధ్యాత్మికాభివృద్ధి కర్పితము

సంపుటము 22

డిశంబర్ 1979

సంచిక 12

చి ప యా ను త్రి మ శో క

సత్యసాయివాహిని - (12)

... భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా : 265

హేతువాద ద స్థిలో ఆవతారమూర్తి

.... యస్ సురేషావు : 268

ఎంతో సంతోషం! బంగారు! :

... శ్రీమతి పేజీ ఎంజల్ : 270

పాక్షికవిద్య

... శ్రీవారి దివ్యబోధ : 273

ఆప్తమిత్రుడు :

... జాన్ హిస్లాప్ : 277

'యోగ మేమం వహమ్యహం' :

... మరియల్ జె ఎంజల్, శాంటాబర్బారా : 280

మానవ జీవిత ద్యేయం :

... డా॥ ఎం. వి ఎన్. మూ రి : 282

చందాదారులు గమనించండి!

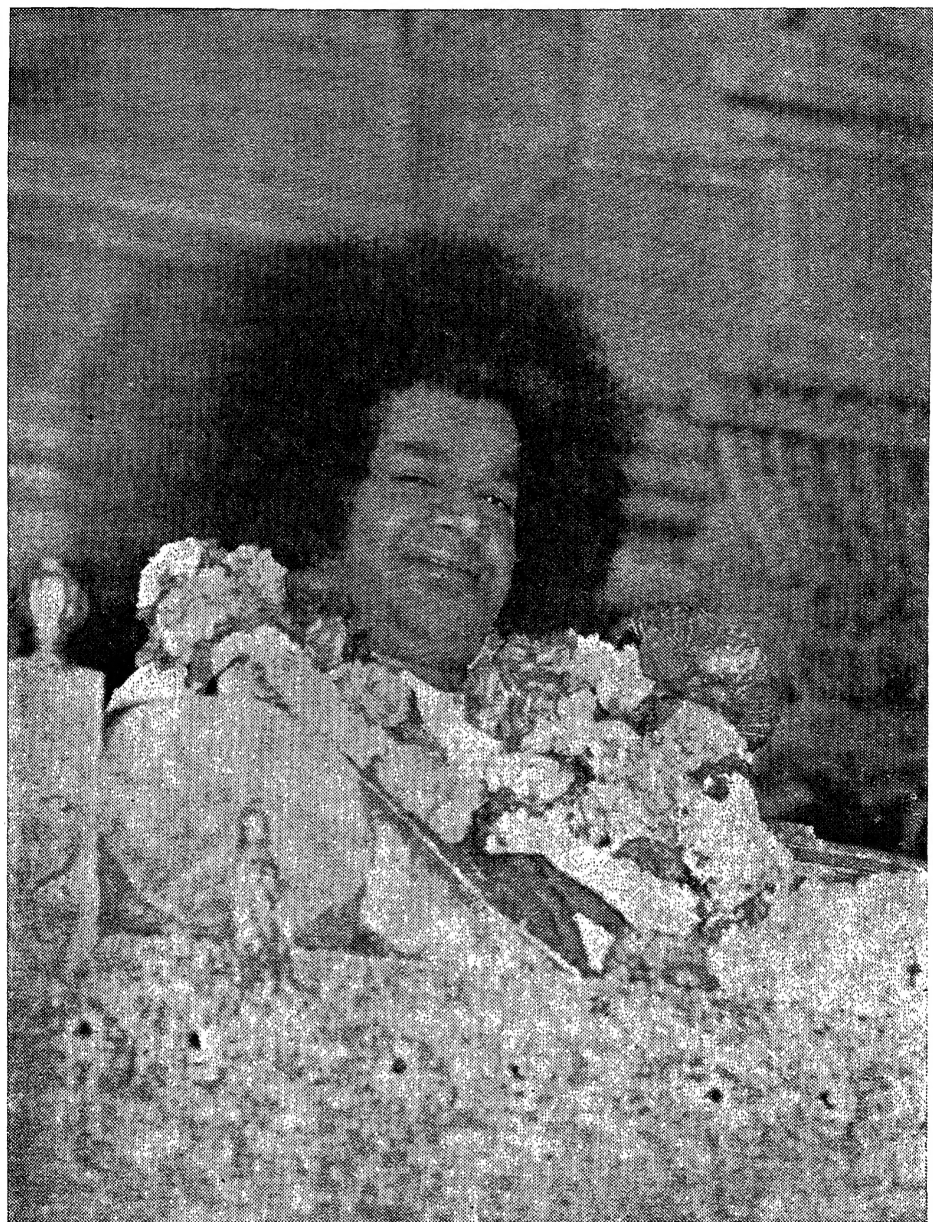
—: శ్రీవారి కార్యక్రమములు :—

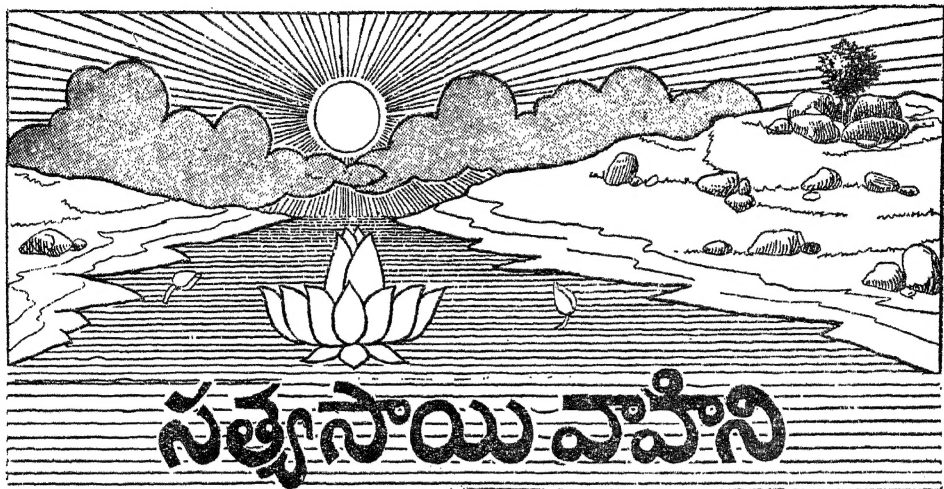
బాబావారు ప్రశాంతి నిలయమునందున్నారా అని తెలిసికొన గోరు భక్తులు పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీస్ ప్రశాంతి నిలయము పోస్టు, పెనుకొండ తాలూకా, అనంతపురం జిల్లా అనే విలాసమునకు రిప్లయి కార్డు గానీ, రిప్లయి పెయిడ్ టెలిగ్రాం గానీ పంపవలెను. లేదా కొత్తచెబువు 98 నెంబర్ కి ఫోన్ చేయవలెను.

మీ చందా గడువు ఏ నెల ఏ సంవత్సరమువరకు ఉన్నదో మీ చందా రసీదు కార్డుతోను, మీకు నెల నెల పంపుచున్న పత్రిక పైనున్న విలాసము గల కాగితము లోనూ తెలుపుచున్నాము. దానిని గమనించి, ఆనెంబరు ".../-1-1980" అనియుండిన, మీచందా జనవరి నెలతో ఆయిపోవునని తెలిసికొని, క్రొత్త చందా (సం॥నకు రూ. 8) డిశంబర్ నెల 31 వ తేదీ 1979 లోపల పత్రిక యొక్క కార్యాలయమునకు చేరునట్లు పంపవలెను.

సంవత్సర చందా 8 రూ॥ గడువు ముగిసిపోవుటకు ముందుగనే మీ చందానెంబరుతో చెల్లించవలెను.

వివరములకు అట్టలోపలి భాగములో చూడండి.

సత్యసాయి వాహిని

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా

12

అట్టివానికి తగినదేహములు దానికనుకూల మగు లోకములుండి తీరవలెను. అవియే స్వర్గ సరకాదులు. జీవత్వము లేదా వ్యక్తిత్వమును పదములు ఒక అర్థమునే సూచించును. ఈ వ్యక్తిత్వము లేదా జీవత్వము యొక్క మూలము అవిద్య. అవిద్య గుణత్రయములు కలది అయిన రజోగుణము ప్రాధాన్యముగా గలది. జగత్తుయొక్క యునికీయే అవిద్యయొక్క యునికీ. గుణరంగయోగముల ననుసరించి జీవుడు నానా భేదముల నొందుచున్నాడు. ఈ సంయోగము కర్మ ఫలాధీనము. జీవుడు సత్త్వగుణ ప్రధానుడగునెడల దేవాది భాగవతు డగును. రజోగుణప్రధానుడగుటవలన మాన వత్వము పొందును. తమోగుణ ప్రధానుడగుట వలన పశుపక్ష్యాది రూపములనొందును.

జీవుడు తానొక కార్యమనియు ఈశ్వరుడు కారణభూతుడనియు తలంచుటచే కార్య మాయెను. అవిద్య కారణోపాధి అయెను. అవిద్య మూలము. అది అత్యవిద్యవలన నిర్మూ లింపబడిన యెడల జీవ జగద్భ్రాంతులు నశించును. ఇట్టి అవిద్యా నిర్మూలనార్థము వేదోక్త కర్మకాండ విలసిల్లుచున్నది. అవిద్య ఉండునంతవరకు జగత్తు జీవత్వము ఊర్ధ్వ ఆధోలోకాదులు, ధర్మాధర్మములు, కర్మభక్తి జ్ఞానాదులు పరమసత్యములు, అవశ్య అవరణీయములై యున్నవి. సత్యత్వ భ్రాంతి యుండినంతవరకు మానవ కర్మ ఈశ్వర వియతికిలోనై ప్రవర్తిల్లును. జగత్తు భావ పదార్థముకాని అభావపదార్థము కాదు. కావున జీవతత్త్వము చక్కగా తెలియవియెడల

బ్రహ్మతత్వము గ్రాహ్యము కాదు. ఆకాశము నందు దాని యథార్థతత్వము తెలియని వారలచే బ్రాంతివలన పొగ, దుమ్ము మలత్వాదులు, ఆరోపింపబడి యున్నటులనే అవిద్యా ప్రభావమువలన ఆత్మను బుద్ధి అధి ఉపాధి, విశిష్టనిగనుకర్తృత్వ, బోక్తృత్వ, సమన్వితనిగను, సుఖదుఃఖాద్యనుభావనిగను, బంధమోక్ష సమన్వితనిగను, వ్యవహార సత్యత్వ దృక్పథమునుండి పరమార్థమునకు భిన్నముగ తలంపుట సహజము. జ్ఞానము వలన బ్రాంతి నశించగా యథార్థము గోచరించును. ఆకాశము ఏకముగ నొక్కటై యున్నను ఉపాధుల ననుసరించి గృహకాశం, ఘటకాశం, మఠాకాశం, పటాకాశం అను భేదములతో వ్యవహరింపబడుచున్నది. ఇట్లు ఉపాధి కృత భేదములతో వ్యవహరింపబడుచున్నది. కానీ వాస్తవమునకు ఆకాశము నందెట్టి భేదమును లేదు. చెంబు, గృహము, చెరువు, కుండ మొదలగు ఆకారములు నామములు మరియు వానియొక్క ఉపయోగాదులు వేరువేరుగా నున్నను అందుగల ఆకాశమునకు భేదములేక, యేకమై యెటుల నున్నదో అవిధముగానే జీవులయొక్క నామరూపాదులు వ్యవహారములు భిన్న భిన్నముగ నున్నను పూసరిలోని దారమువలె చైతన్యము మాత్రము ఏకమైయున్నది. అదియే ఆత్మ అనియు ప్రస్తుతము జీవుడనియు బ్రాంతిలో నున్నట్టి నీవే అట్టి ఆత్మననియు ఇట్టి జ్ఞానము కలుగ సంతవరకూ సంసారము వదలదనియు శ్రుతి

సృష్టపరచి యథార్థతత్వమును ఉపదేశించుచున్నది.

ఏ విషయము తెలిసిన సర్వము తెలియబడ గలదు: ఆత్మను తెలియుము. సర్వము తెలిసిన వాడవగుదువని శ్రుతియే తెలుపుచున్నది. జగత్తు మిథ్యా విషయము. అన్యతాంశము. అట్టి దానిని తెలియుటవలన ఎట్టి లాభము కలుగదు. దీనిని తెలిసికొనుట పురుషార్థము కాదు. ఆత్మతత్వ జ్ఞానము వలన పురుషార్థ సిద్ధి కలుగునని అనేక విధముల శ్రుతి హెచ్చరించుచున్నది. జగత్తు ఎటుల సృజింపబడినదిను అంశము తెలియవలయునని కానీ, లేక దానిని తెలిసికొనుమని కానీ శ్రుతి స్మృతి ఇతిహాస పురాణాది శాస్త్రములందెవలన బోధించలేదు. అట్లు తెలిసికొనక పోయినంత మాత్రమున అనర్థములు కలుగుననకూడా తెలియజేయలేదు. తెలిసికొనుట అసంభవమనకూడా నుడువుచున్నది. జగత్తు ఎటుల పుట్టినదేమి, యెటుల గిట్టినదేమి, అందు పడి పరిరిపించుచున్న నీ సంగతి ముందు చూచుకో. తెలిసికొమ్మని మాత్రము గట్టిగా శ్రుతి స్మృతులు బోధించుచున్నవి. నీవెవరో నీసంగతి నీవు తెలిసికొనిన తదితరమంతయు సన్నిహితులుగా దానంతట అదియే విశదమగును. బ్రహ్మాండములో నీవాక పిండమనుట వలన ఏకమృత్పిండ జ్ఞానమువలన సకల మృజ్ఞాయ పాత్రలు మృజ్ఞాయమనియే తెలియునట్లు నీ సంగతి తెలిసిన సర్వము తెలిసిన వాడవగుదువు.

బాని రోదనము మాన్పి సుఖముచేకూర్చు ఓయే ముఖ్యోద్దేశముగా గల్గిన దాని ఒకకట్టు కథను కల్పించి బానిసకు వినోదాద్ధము చేప్పుచు తృప్తిపరచుచుండును. దాని ముఖ్యోద్దేశము బానిని సుఖమొక్కటే. అందులకు అనుగుణముగ వాని బుద్ధి సహనరించి తృప్తిపరచుటకు ఒక కథను ఉపాయ భూతముగ తీసికొనినది. అటులే అనాదిమాయామోహితమైన అనేక జన్మసంస్కార వాసనాయతులగు జీవులు ప్రత్యక్షముగా జగత్తును చూచుచూ అనుభవించుట వలన ఇట్లు సంభవించెనని అడుగక తీరదు. అట్టివారలకు ప్రతి ఉపశాంతి ప్రవచనములు పలుకకను తీరదు. ఈ సృష్టి పరవాక్యము లన్నియు తత్తుల్యములని గ్రహించవలయును. సృష్టి ఎట్లు కలిగినదను ప్రశ్నకు ఒక్కటే సమాధానము కలదు. కలలు ఎట్లు కలుగుచున్నవన్న ప్రశ్నకు జవాబు కుదిరినయెడల సృష్టి యెట్లు వచ్చెనను ప్రశ్నకును జవాబు వచ్చును. కలలు కనుటకు ఏది కారణమో జగత్సృష్టికి కూడా అదియే కారణము. విద్రాళక్తి కలలను సృజించుచున్నది. మాయాళక్తి జగత్తును సృజించుచున్నది. అసత్యముగు కల క్రమము, నియతిలేక యెట్లు భాసిల్లునో అటులే అసత్యమైన జగత్తు కూడా క్రమరహితముగానే భాసిల్లుచున్నది. ఇదే అసలు అద్వైత సిద్ధాంతము. కనుపించు జగత్తు అంతయు కలవంటిదే, అను సిద్ధాంతమే అద్వైత సిద్ధాంతము. దీనినే అభేదవాదమని అందురు.

సృష్టి యెట్లు కలిగెను: అను ప్రశ్నవలె సర్వసామాన్యముగ నీకు అజ్ఞానము ఎట్లు కలిగెను? అను ఒక ప్రశ్న కలదు. ఈ ప్రశ్నకు సమాధానముగా పూర్వమునందే వశిష్టమహర్షి రామచంద్రునికిట్లు చెప్పెను. రామా! ఈ అవిద్య ఎట్లు కలిగినదని విచారము పొందక “నేను దీని నెట్లు పొగొట్టుకొనగలుగుదును. అను విచారమే కలుగునుక.” ఈ ఉపదేశము రాముని కొక్కనికే కాదు జగత్తులో జన్మించిన మానవకోటి యావత్తునకు తెలుపుచున్న విషయము. మానవులకు కలుగుచున్న సంశయములు, ప్రశ్నలు విషయ యథార్థ జ్ఞానములేని కారణమున కలుగుచున్నవని విశ్వయము. అనగా అజ్ఞానము వలన కలుగుచున్నవి. అట్టి అజ్ఞానము జీవుల నావరించి యున్నది. ఇది ప్రతివానికిని స్వానుభవము. మనకు తెలియలేదని అనుటయే అజ్ఞానము. ఇక ప్రశ్నయేల? మనకు అజ్ఞానమున్నదని గ్రహించి తద్వారా సంక్రమించినట్టి సంసారములను దాని నాశ్రయించి యుండు జనన మరణ సుఖ దుఃఖాద్యనుభవము ఎటుల వదలునో అనుభావప్రయమును వీడి అజ్ఞానమెటుల వచ్చెను? ఇది బ్రహ్మమునకు కలదా? లేక జీవునకా? అని బాధపడుట మరింత అజ్ఞానము. ఈ విచారము మాని అజ్ఞానమును పొగొట్టుకొనుటకు ఉపాయమేమని వెదకుట ఉత్తమముకదా. అజ్ఞానమును విషయము విచార జను నిలువదు. విచారణ జ్ఞానజ్యోతి. అజ్ఞానము అంధకారము. జ్యోతి లేనంతవరకే అజ్ఞాన ప్రభావముండును.

హేతువాద దృష్టిలో అవతారమూర్తి

హేతువాదీ (Rationalist) ఆధ్యాత్మికవాదీ (Spiritualist) ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించే అంశమే లేదా? - ఇది చమత్కారమైన చిక్కుప్రశ్న అనే చెప్పాలి. ఆధ్యాత్మికవేత్తలూ, వేదాంతులూ ఈ అంశాన్ని గురించి ఏం చెప్పతారు? - అని ఆలోచిస్తే మనకు తెలియవచ్చే విషయం ఒకటి ఉంది. ఆధ్యాత్మికవాద్యుల, వేదాంతుల ఆలోచనలను ప్రపంచాలనూ కలుపుకొని సమారోచిస్తే వారి దర్శనాలన్నీ అత్యున్నత స్థాయికి చేరిన హేతువాదంమీద ఆధారపడి ఉన్నాయని స్పష్టమౌతుంది. వారి జీవితాలనూ, జీవితవిధానాలనూ పరిశీలించినా, వారి త్యాగాలను బావించినా వారందరూ ఎంతో గాఢంగా సత్యాన్వేషణ చేసినవారుగా కనపడుతారు. అటువంటి జ్ఞానువులు ఈ అంశంమీద ఏం చెప్పారో పరిశీలించాలని నాకని పిస్తుంది. నేటి హేతువాదులు వారిని అహేతువాదులు (Non - rationalist) గా పిలుస్తారనుకుంటాను. అలాంటప్పుడు ఎవరికైనా ఒకటి అడగాలని అనిపిస్తుంది. ఏమంటే హేతువాదుల విశ్వాసమూ నాస్తికవాదుల విశ్వాసమూ ఒకటేనా? - అని. ఆ రెండూ ఒకటే అయితే నాస్తిక వాదమంటే ఏమిటి? నిజమైన నాస్తికుడుగా ఎవరిని పరిగణించాలి?

ఆధునిక యుగంలో గొప్ప ఆధ్యాత్మిక వేత్త అయిన స్వామి వివేకానంద చెప్పిన మాటలను పేర్కొని ఈ అంశాన్ని వివరిస్తాను. ఆయన నాస్తికుణ్ణి ఇలా నిర్వచించాడు. 'దేవుణ్ణికాదు జగత్తును కూడా 'నాస్తి' అనేవాడే నిజమైన నాస్తికుడు'. ఈ

నిర్వచనం సజ్జంగా హేతుబద్ధమైంది. ప్రాచీన వేదాంతులకూ ఆధునిక హేతువాదులకూ నడుమ నిలిచే కొన్ని అడ్డంకులూ, అపోహలూ, అపార్థాలూ తొలగించటానికి ఈ నిర్వచనం తోడ్పడుతుంది. జగత్తును కాదంటే, దానిని దర్శించేవాణ్ణి అంటే ఆత్మనూ, అహంను, తదనుబంధాలైన అంశాల సన్నిధిని కాదన్నట్లే. ద్రవ్యనూ, అతని, ఇంద్రియాలూ మనోబుద్ధులూ దర్శించే విషయానూ కాదంటే ఇక మిగిలే దేమిటి? సత్యం లేక (బ్రహ్మ, భగవంతుడు) ఓగులుతుంది. అయితే సత్యమంటే ఏమిటి?

సత్యం అనశ్వరమైనదీ, అనంతమైనదీ అని చెప్పబడింది. ఈ విశ్వంలో సజీవనదీ, అనంతమైనదీ ఏదీ? - ఎదీలేదు చుట్టొంది ప్రతిదీ గిట్టటము తత్వం. ప్రతిదానికి ఆదీ అంతమూ ఉంది. సూర్యుడూ నక్షత్రాలూ కూడా ఏనాడో ఒకనాడు అంతరించి పోయేవే. అయితే, అది కాలానికి సంబంధించిన ప్రశ్న. అయినప్పుడు-సత్యం లేదా భగవంతుడు- అంటే నిర్వచనమేమిటి? అనశ్వరం-లేదా-భగవంతుడు లేదా పరమాత్మ-కాలాతీతం, ప్రపంచాతీతం, విశాలతీతం-అయిఉండాలి. మరొక రకంగా చెప్పాలంటే- సజీవదేది సత్యం కాదు.

నాస్తికవాదంలో ఆత్మ కూడా నశ్వరమైన ఒక భాగమే. నిజమైన నాస్తిక వాదమంటే జగదన్ని త్యాగి, ఆత్మయొక్క అస్తిత్వాన్నీ అంగీకరించక

పోవటమే. అంటే అనాత్మవాదాన్ని అంగీకరించటమే. బౌద్ధంలో ఇదే ఉన్నది. ఆత్మ స్థానంలో పరమాత్మనుగాని, సత్వాన్నిగాని, భగవంతుణ్ణిగాని పత్వాన్నయంగా గ్రహించటం జరుగుతుంది బౌద్ధంలో. అప్పుడు వేదాంతాలు బుద్ధుణ్ణి నిజమైన హేతువాదిగా పరిగణించాలి. పై నిర్ణయన పరిధిలోకి రాని హేతువాదులందరూ కపట హేతువాదులు కావాలి. అంతేకాదు; సత్యవైతికనర్తనంగల మానవుడే నిజమైన హేతువాదిగా పరిగణింపబడాలి.

‘చూచినదాకే’ నమ్మా’లని దృఢంగా చెప్పుతారు నేటి హేతువాదులు. ‘చూడటం నమ్మటం కా’దంటాడు వేదాంతాలు. చూడటమంటే జాగ్రదవస్థలో ఉన్న వ్యక్తి ఇంద్రియ వ్యాపారాన్ని సాధించటమన్నమాట.

వేదాంతాలు. జాగ్రత్తస్థస్థును ప్రవృత్తలను మూడింటిని పరస్పరాతీతాలుగా గురిస్తారు. నాల్గవది సమాధ్యవస్థ. అది ఆరింద్రియమూ, ఆధ్యాత్మికమూ అయిన జాగ్రదవస్థ. స్వప్న సుమప్రవస్థలు జాగ్రదవస్థలో లయిస్తాయి; జాగ్రదవస్థ తదనుబంధానుభూతులు సమాధ్యవస్థలో లయమొందుతాయి. అటువంటప్పుడు నిజమైన హేతువాది-చూడటం, ఆలోచించటం, అద్భుత చర్యలను దివ్యమహిమలను వానిని ప్రదర్శించే వ్యక్తికి సంబంధించిన అంశాలను హేతువాదదృష్టిలో వివేచించటం-వంటి అంశాలపట్ల అంత ప్రామాణిక భావాన్ని పవరించకూడదు.

ఇక్కడ మరొక అంశం గమనింపదగింది. అద్భుత చర్య లేదా దివ్యమహిమ అంటే ఏమిటి? పైన చెప్పిన తాత్పర్యాన్ని బట్టి మనం అందరమూ అద్భుత వ్యక్తులమే. ఈ సృష్టి ఈ విశ్వమూ-అంతా మన ఇంద్రియాల దర్శించే ఒక అద్భుతం. దీన్నే మాయ అనీ మిథ్య అనీ అంటారు. అంటే

అద్భుతాలన్నీ అసత్యాలూ అశాశ్వతాలూ అన్నమాట! కానీ, నేటి హేతువాదులు ఒకవైపు అద్భుత వ్యక్తి (అవతారమూర్తి) యొక్క అస్తీత్వాన్ని స్థిరీకరించటానికి యత్నిస్తారు. మరొకవైపు అతని అద్భుత చర్యలను (దివ్యమహిమలను) కాదంటారు. ఇది అసాదర్శనం.

అన్నింటికీ ఆధారమైనది, వాస్తవమైనదీ సత్యమే. ఆ అనంత సత్యజ్ఞానం నుండి సముద్భవించే అఖండ శక్తి అనంత అద్భుతాలను సృజింపగలుగుతుంది కానీ, అది ఒకవ్యక్తికి సాధ్యమయ్యే పనికాదు. అయితే, దీన్నిబట్టి అద్భుతవ్యక్తి - లేక - అవతారమూర్తి అద్భుతం కావటానికి ఏలుందా? లేదు. ఎందుకంటే-అఖండ విశ్వసృష్టిలో ఉన్న అద్భుత శక్తిలోనిభాగమే అవతారమూర్తి ప్రదర్శించే అద్భుతమహిమ. జగత్తు మిథ్య అన్నంతవరకే ఈ అద్భుతాలూ మిథ్య. కానీ, విశ్వసృష్టిలోనూ, అవతారమూర్తిలోనూ ఉన్న అద్భుత శక్తికి వెనుకనున్నది ఒకే పరమసత్యం; అదే భగవంతుడు.

ఇప్పుడు మరో ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది. అసలు అటువంటి అవతారమూర్తి ఉండటం సాధ్యమా? - అని. వేదాంతి సాధ్యమని గట్టిగా చెప్తాడు. ఎందుకంటే-అసత్తుకంటే సత్యం గురుతరమైనది. అటువంటి మహత్ములు లేకుండా జగత్తు మనశాండు. సామాన్యంగా లోతులు ఒక అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంటారు అవతారపురుషుని అద్భుత మహిమలను గురించి. అవతారమూర్తిలోకాన్ని మోహమగ్నం చేస్తున్నాడా? ఆయన మహిమలను వివరించటానికి మరే మార్గం లేదా? - అని నిజమైన హేతువాదులుగా పేర్కొనదగిన మన వేదాంతం దృష్టిలో-మన మంతా మోహమగ్నులమైన జీవులమే. ఆమోహం వల్లనే జాగ్రదవస్థ నిజమని నమ్ముతున్నాం; మనం

సజీవినోయేవారమనుకుంటున్నాం (నిజానికి మనం అమృతమూర్తులం), మనం పుట్టామనీ, చచ్చిపోతామనీ, శ్రీలమనీ పుడుడులమనీ ఎన్నో ఎన్నో అనుకుంటున్నాం; ఈ నశ్వరమైన జగత్తు సత్యమని భ్రమిస్తున్నాం. అవతారమూర్తి ప్రదర్శించే అమృతమహిమలు మనల్ని మనం జాగ్రదవస్థ అని అనుకుంటున్న స్వప్నావస్థనుండి మేలుకొల్పుతాయి; మనలోని మాయను మోహాన్ని తొలగించేయటానికి తోడ్పడ

తాయి, మనం భగవత్సన్నిధానానికి - పరమసత్య సాక్షాత్కారానికి చేరటానికి సహాయపడతాయి. అందువల్ల అవతారపురుషుల దివ్యమహిమలు మానవోద్ధరణానికి అవసరమైనంతలో అనుమానంలేదు.

యస్. సురేష్‌రావు
(పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీరింగ్ శాఖ
బొంబాయి).

ఎంతో సంతోషం ! బంగారూ !

క్రిందటి ఎండాకాలం మాట. మావారు, శ్రీపెటే, చిప్పూరు-పిఠాచిలో న్యూఢిల్లీలో ఒక సైన్సు సమావేశం జరుగబోతున్నదనీ, అందులో ఆయన ఒక పేపర్ చదవబోతున్నారనీ, అంగీకారాలన్నీ అయినాయి కాని ఖచ్చిత విషయం లేలేదు. రానుపోనూ ఖర్చులు పెట్టుకోవాలంటే మాకు శక్తికి మించిన పని. ధన సహాయం కోసం మావారు ఇక్కడ, ఆమెరికాలో ఉన్న అనేక సంస్థలకు అప్లికేషన్లు పెట్టారు. కాని, ఎక్కడినుంచీ ఏ సహాయమూ అందలేదు. మేము ఆశలన్నీ దాదాపు వదులుకున్నాం. సమావేశం గడువు ఒక నెలరోజులే ఉంది. ఒక ఆడివారంనాడు నేను ధ్యానంలో కూర్చున్నాను. స్వామి దర్శనమిచ్చారు. నా హృదయం ఆనందంతో పొంగిపోయింది. నాలుగేళ్ల తరువాత మళ్ళీ ఆరోజు స్వామి నాకు దర్శనమిచ్చారు. అదే వారిచ్చే ఆశీర్వాదం; అభయహస్తం! మూడు రోజులు తిరిగే సరికి భారతదేశం నుంచి మాకొక కేబుల్ వచ్చింది. మావారి ప్రయాణపు ఖర్చులకు డబ్బు పంపబడింది. అప్పటికి మా ప్రయాణ సన్నా

హానికి మూడు వారాలే మిగిలి ఉన్నాయి అప్పటికి, మా ప్రయాణానికి ఎన్నో షరతులు వచ్చాయి. కానీ, స్వామి దయవల్ల అన్నీ మంచులా కరిగిపోయాయి.

ఎలాగైతేనేం విమాన మెర్కలర్ విమానం బయలుదేరింది. 'అమృత్యు!' అనుకున్నట్లు అన్నీ జరిగాయని ఉప్పొంగిపోయాయి. కాని, అంతలోనే మరో అంతరాయం. లాస్ ఏంజల్స్‌లో బయలుదేరిన విమానం దట్టమైన మంచు కారణంగా అంతర్గత కాపటంతో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నుండి హాంకాంగ్ పోయే విమానం మాకందలేదు. కాని, అద్భుతసాక్షాత్తు మారు బోకియో పోయే విమానం అందింది అదేదీర్ఘమో, మాముందు వెనకల విమానాలు జనంతో కిటకిటబాడేసేలే, మేమెక్కిన విమానం హుత్రం ఎంతో భాగీని బయలుదేరింది. ఏమైతేనేం, బోకియో చేరాం. ఆక్కడ ఒక రోజు ఉన్న తరువాత ఒక అర్ధరాత్రి పూట బయలుదేరిన విమానంలో సీట్లదొరికి హాంకాంగ్ చేరుకున్నాం ఆనాడు ఛెనీయుల ఉగాది పండుగ కావడంతో

హంకాంగుకు జనం తండోపతండాలుగా వెళుతున్నారు. ఏమానాశ్రయం జనసమృద్ధంగా ఉంది. మేము చాలా సేపు పడిగాపులు కాయవలసివచ్చింది. నాకు కూర్చొని కూర్చొని విసుగెత్తి పోయింది. చెప్పలేనంత అరిసి పోయాను; తూలి పడబోయాను. కడుపులో సంకటం మొదలైంది. పిల్లలు జ్ఞాపకానికి వచ్చారు. మేము బయలుదేరేటప్పుడు వాళ్ళకు ఓంట్లో బాగాలేదు. అందులోనూ మా తొమ్మిదేళ్ళబ్బాయి జెస్సీని తిలుచుకొంటే నాకు బతికే గుఱువేసింది. వాడు తఱచుగా మంచాన పడుతుంటాడు. జ్వరం వస్తేచాలు ఊపిరాడని దగ్గు వాణ్ణి ఉక్కిరి చిక్కిరి చేస్తుంటుంది. మేము బయలుదేరే రోజు కూడా వాడు బాగా దగ్గుతున్నాడు.

చివర కెలాగైతేనేం హంకాంగ్ చేరుకున్నాం; అక్కడినుంచి కొత్తధిల్లికి బయలుదేరాం. ఢిల్లీని సమీపిస్తున్న కొద్దీ నా గుండె నా మాతృభూమి స్మృతులతో కరిగిపోయింది. 'నాకన్నతల్లి భారతమాత!' అనే బావం నాగుండె గొంతుకలో కదలాడింది. ఆపవిత్ర భూమిని పావనం చేసిన మహర్షులు, మహాత్ములు నన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నట్లు ఆమోహమైన అనుభవం నాకు కలిగింది. కిన్నుల్లోనించి ఆశ్రయత్నంగా ఆనంద బాష్పాలు బుగ్గలమీదుకు జాలువారాయి. కొద్దిసేపట్లోనే నాకన్నతల్లి చల్లని ఒడిలోకి వచ్చిచేరాను.

బెంగళూరు చేరుకున్నాం. అక్కడ మావారి దగ్గర ఆమెకితలో పూర్వం కార్యదర్శిగా పనిచేసిన ఒక స్నేహితుడి తల్లిగారున్నారు. ఆమె బాబా భక్తురాలు. బెంగళూరు చేరుకోగానే ఆమెకు ఫోన్చేశాను. ఆమె పలికింది. ఆమెకు మేము రాసిన ఉత్తరం అందిందట! మారాకకోసం ఎదురు చూస్తున్నారు! "మీరు చాలా ఆదృష్టవంతులు. స్వామి వైల్డీవీల్డ్కు మొన్ననే వచ్చారు. ఇప్పుడక్కడే ఉన్నారు' అని అప్యాయంగా చెప్పారు. ఆమాటలు వింటున్నప్పుడు నాకు కలిగిన సంతోషానికి అవధులులేవు.

హుటా హుటిగా బయటావనం చేరుకున్నాం. నేను ఆనందంతో ఊగిపోతున్నాను. ఆపవిత్ర భూమిని దర్శించే బాగ్యం కలిగినందుకు పొంగి పోతున్నాను. నా కలలను పండించిన ఆపవిత్ర భూమిని తన్మయ తన్మయోతో ముద్దు పెట్టుకొన్నాను. నాకు తెలుసు-ఆ నేల ఆ భగవానుని పాదపద్మాలు సంపదించే పుణ్యభూమి. అక్కడి దుమ్మును చేతితో తీసికొని గుండెకు హత్తుకున్నాను; తలమీద చల్లుకున్నాను నేనప్పుడు నా కళ్ళతో చూస్తున్న దృశ్యమంతా నేను స్వప్నాల్లో దర్శించిందే. అచ్చంగా అదే! ఆచెట్టు, ఆపెండార్, ఆ అందమైన ఎర్రనినేల; ఆభక్తకోటి ఇలలో ఉన్నవే కలలో కనపడాయి; కలలో చూచినవే ఇలలో ప్రత్యక్షమయ్యాయి! స్వామి దర్శనానికి వరుసలో ఒకచోట కూర్చున్నాం. అయిదు నిమిషాలయిందో కాలేదో స్వామి నివాసంలోనుంచి ఎవరోవచ్చి, మా పేర్లుపలివి, దర్శనానికి తోపలికి రమ్మని సూచించారు. నేను ఆశ్చర్యంతో నిశ్చేష్టురాలనైనాను; నాకు గుండె ఆగిపోతుందేమో ననిపించింది. స్వామి దయ మబ్బులేని వాన అనిపించింది.

స్వామి దర్శనమిచ్చే హాలులోకి వెళ్లికూర్చున్నాం. మావారు మరి కొంతమంది భక్తులతో కలిసి కూర్చున్నారు. వారికి ఎదురుగా మరో ప్రక్కన ఇద్దరు స్నేహితురాండ్రతో కలిసి నేను కూర్చున్నాను. స్వామి మధ్యద్వారం నుండి వస్తారేమోనని కన్నార్పకుండా ఆవైపు చూస్తున్నాం. ఇంతలో ప్రక్కగా తలుపు తెరిచిన చప్పుడయింది. స్వామి మా ప్రక్కనే ఉన్న ద్వారం నుండి విచ్చేరారు.

స్వామి సూర్యుడులా వెలిగిపోతున్నాడు. వర్చస్సు కాంతి కిరణాలను వెదజిమ్ముతోంది. మొట్ట మొదటి సారి స్వామిని ప్రత్యక్షంగాచూడటంఅదే. ఆ అమూల్యమైన ఖండం నాకందించిన మధురానుభూతి వర్ణనాతీతం దివ్యమందహాసంతో స్వామి సరాసరి నా దగ్గరికి.

వచ్చారు. వారి మధురధ్వని ఆప్యాయంగా నన్ను పలకరించింది. 'నీ భర్త ఎక్కడున్నాడు?' అన్న ప్రశ్న. పణకుతున్న చేతులతో స్వామికి పూలదండ నర్పించుకొన్నాను. వారి దివ్య పాదపద్మాలను తాకి నమస్కరించుకొన్నాను. ఆప్పుడు మావారిని స్వామికి చూపించాను. స్వామి మావారివై వ్యవేశారు. ఆయన స్వామి పాదాలకు నమస్కరించారు. స్వామి ఆయన కుజంమీద ఎన్నోసార్లు తట్టుతూ 'చాలా సంతోషం బంగారూ! చాలా సంతోషం బంగారూ!' అంటూ దివ్య ప్రేమను ఒలికించారు. ఆప్పుడు స్వామి మావారిని కూర్చోమని చెప్పి ఒక్క నిమిషంలో మళ్ళీ వస్తానన్నారు.

స్వామి ప్రక్కకు తిరిగి మళ్ళీ నాదగ్గరికివచ్చారు. మావారిని మాదగ్గరికి రమ్మని పిలిచారు. వారువచ్చారు. అనుక్షణం మమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తున్నట్లుగా ఉన్న స్వామితో మా గొడవలన్నీ మావారు మనవి చేసి కొన్నారు. అన్నీ విని స్వామి ఆభయ హస్తవిచ్చారు. ఆతరువాత నేను మా పిల్లల ఫోటోలను స్వామికి చూపాను. 'అవునవును, నాకు తెలుసు' అన్నారు స్వామి. మావాడు జెన్నీ తరచుగా జబ్బున పడు తుంటాడని స్వామికి విన్నవించుకొన్నాను, స్వామి-విచారించకు బంగారూ! అన్నీ నేను చూచుకుంటాను' అని అంటూ 'నేను ప్రసాద మిస్తాను' అని ఆప్యాయంగా పలికారు. ప్రసాదం కోసం మరి రెండువారాలు ఆగాలనే భావం ధృనించేటట్లు కాబోలు-వెంటనే విభూతిని సృష్టించి నాచేతుల్లోనూ, మావారి చేతుల్లోనూ, మాన్నేపాతురాండ్ర చేతుల్లోనూ ఉంచారు. 'తినండి-తినండి' అన్నారు. చిన్నపిల్లలు వెన్నను నాక్కుంటూ తిన్నట్లు ఆదివ్యవిభూతిని చప్పరించాము.

ఆతరువాత స్వామి విభూతి పొట్టలున్న ఒక సంచినీ తీసికొని మాదోసిళ్లు పొరలిపోయేటట్లు విభూతి పొట్టలను ఆందించారు. ఆపైన మావారికీ, నాకు

స్వామి ఆటోగ్రాఫ్ లిచ్చారు. వారు నాకు ఆటోగ్రాఫ్ విస్తున్నప్పుడు, నేను వంగి భగవాన్ పవిత్ర పాద పద్మాలను ముద్దుపెట్టుకున్నాను. ఆరుసంవత్సరాలుగా ఆదివ్యాసభూతి కోసం నేను ఎదురు చూస్తున్నాను ఆ అమృత క్షణంలో నాకది అందినవచ్చింది. నేను దయ్య రాలనైవాను. 'చాలాసంతోషం' 'చాలాసంతోషం' అని స్వామి ఎన్నోసార్లు అన్నారు. మావారిని 'బంగారూ' 'బంగారూ' అని ఆప్యాయంగా ఎన్నోసార్లు లాలించారు. 'సుఖంగా ఉండండి' అని మాదంపతులను దీవించి, భక్తులకు దర్శన మిప్పటానికి స్వామి ముందుకు కదలి వెళ్ళారు.

ఆ మరునాడు మావారు బెంగుళూరులోని కొందరు మిత్రులను కలిసినప్పుడు వారు ఆయన్ను తమతో కలిసి పనిచేయవలసిందిగా కోరారు. అదీ స్వామి దయయే. మిత్రులను కలియటానికి పోవటాతో ఆ రోజు వారికి స్వామి దర్శనం కావడం. ఆ మరునాడు మావారు ఆధ్యాపక బాధ్యతలను స్వీకరించటానికి ఢిల్లీకి పోవలసి వచ్చింది. ఆ రోజు ఉదయం మావారు స్వామిని దర్శించి పోవాలనుకున్నాడు. కానీ, విమానయానశాఖవారు మావారి టైడ్ టైమింగ్స్ తప్పగా గుర్తించటంతో వెంటనే వెళ్ళిపోవలసి వచ్చింది. ప్రతాత దర్శనానికి పూర్వమే విమానంలో వెళ్ళిపోయారు.

ఇదంతా అతీరించి చూస్తే-మావారికి ఆ మొదటి నాడు మాత్రమే దర్శించుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుందని స్వామికి తెలుసునన్నమాట! అందుకే ఆ రోజు వెంటనే పిలిపించి దివ్యదర్శనాన్ని ప్రసాదించారు. నే నాతరువాత రెండువారాలుండి ప్రతిరోజూ బృందావనంలో స్వామిని దర్శించుకొన్నాను. ఆ అనుభవం మరువలేనిది; మాటల కందనిది. స్వామి ఆధ్వారంలో నుండి వచ్చే కమనీయ దృశ్యం, వారు మన చెంతగా నడిచిపోతుండే మనం పొందే భగవ

తన్నుదాన భాగ్యం, వారి దివ్యమంగళ నిగ్రహాన్ని, దివ్యపాదపద్మాలనూ, అమృతమయమైన ఆభరణాలనూ, మధురానందాన్ని అందించే వారి దివ్య కంఠాన్ని కన్నప్పడూ, విన్నప్పడూ కలిగే ఆనందం వాదాతీతం. ఈ అపూర్వానుభూతిని ప్రసాదించిన ఆ భగవానునికి మనం ఎలా ధన్యవాదాలు చెప్పగలం! మనం చూడే ప్రతివస్తువులో ప్రతివ్యక్తిలో ఆస్వామిని దర్శింపగలగటమే మనం స్వామికి చెప్పే

ధన్యవాదం! ఆశక్తిని నాకు ప్రసాదించుమని స్వామిని ఎల్లప్పుడూ వేడుకొంటాను. స్వామి దివ్యప్రేమోపదేశాన్ని ప్రత్యక్షంగా విని కరించగలిగిన మన జీవితాలు ఎంత ధన్యములో!!

శ్రీమతి పేదే ఎంజి
(మరళి)
పెసిఫిక్ పాలిసేడ్స్

పాక్షిక విద్ర

చెదలు సంగతి మనకందరికీ తెలుసు. అవి చూట్టానికి మొదట దాం అమాయకంగా ఉండి, అంత పట్టించుకోవలసిన అవసరం లేని కీటకాలుగా మనకు అనిపిస్తాయి. కాని, అవి క్షణాలమీద ఆధిక సంఖ్యలో అభివృద్ధి చెందుతాయి; చడి చప్పడూ లేకుండా కొయ్యచక్రాల నన్నింటినీ కొరికి వేస్తాయి; చివరకు మనం నివసించే ఇంటికే మోసం తీస్తాయి. వానిని చూస్తే మనం మట్టుపెడతాం. కాని, అవి మన జీవితానికొక గుణపాఠం చెప్తున్నాయి. అందువల్ల వానిని చంపినదాని కంటే వానిని బాగా గమనించి, మనకొక నీతి చెప్తున్నందుకు మెచ్చుకోవటం మేలనిపిస్తుంది!

త్రాగుడు, నల్లమందుల్లాంటివి వాడటం, జూదం, చౌర్యం - వంటి చెడ్డ ఆలవాట్లు, అభ్యాసాలు ఎన్నో మారుచేషాలతో మనమం జీవితాల్లోనూ, సంఘ ప్రవర్తనలోనూ నిశ్శుద్ధంగా ప్రవేశించి, ఎందరో నియమపరుల జీవితాలనూ, ఉత్తముల కీలానూ

నాశనం చేస్తాయి. భారతదేశంలోని యువకులు పాశ్చాత్యసంస్కృతి వ్యామోహంలో పడి, దానికి దాసులై పోతున్నారు. వారు తమ పిలువైన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను తృణీకరిస్తున్నారు. పెద్దలయెడ గౌరవం, తల్లిదండ్రులను సేవించటం, ఆర్థులను దయతో చూడటం, వినయం, నిరాదరం రత్యం, సత్యనిష్ఠ, ఆత్మగౌరవం - అనే సగ్గుణాలను విస్మరిస్తున్నారు. శాస్త్రవిజ్ఞానం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వారిలో భౌతికమైన దృక్పథాన్ని పెంచి, సుఖజీవనం మీద మరసును కేంద్రీకరింపజేసి, అహంకారాన్ని అభివృద్ధి చేశాయి. ఈ విధమైన పరిణామం నిజంగా జాతి జీవనానికి ఒక పతనావస్థ అని చెప్పాలి. ఇటు వంటిది మనదేశంలోనే కాదు ప్రపంచదేశాలన్నిటోనూ కనపడుతోంది. ఇది దాం విచారకరమైన విషయం.

ఈ విషాదస్థితికి మూలకారణం - మానవ వ్యక్తిత్వంలోని ఆధా నైతిక అంశాల పట్ల

శ్రద్ధవహించక పోవటమే. ఇప్పటి మానవుడు కటుంబం, సమాజం, దేశం, విశ్వమానవసంఘం పట్ల తాను నిర్వహించవలసిన బాధ్యతలను గూర్చి పట్టించుకోవటంలేదు. అన్నింటికంటే అధికంగా తన అహంకారాన్నే ఆరాధిస్తున్నాడు. తన సాంకేతిక ప్రగతిని, వ్యోమయాన సామర్థ్యాన్ని, కంప్యూటర్ల కళానైపుణ్యాన్ని, అణువిస్తేదనశక్తిని చూచుకొని గర్విస్తున్నాడు. కాని, అతని జీవితంలోని రాజకీయ-ఆర్థికరంగాలను గమనిస్తే ఎన్నో అవకతవతలు! ఎన్నో సంఘర్షణలు! మనిషి ధనాశను, అహంకారాన్ని, మతరాజకీయవైషమ్యాలనూ అధిగమించలేకపోతున్నాడు. జాతి కల వర్గ భేదాలపట్ల అతని కన్న విశ్వాసం ఉత్తమ ఆదర్శాలకు భంగం కలిగిస్తున్నది. విద్యావిధానంలో ఏర్పడిన అగమ్యగోచరస్థితి అవదులు దాటి పోయింది. మానవుడు తన పాశ్చాత్య ప్రవృత్తులను నియమించి మానవలా దృక్పథంవైపు పురోగమించటంలో ఇంకా విజయ వంతం కాలేదు. అందువల్ల అతడు ప్రధానంగా పశువుగా, పాక్షికంగా మానవుడుగా ప్రవర్తిస్తూ హాస్వాస్పదంబువుగా ఉన్నాడు.

ఈనాడు, మానవుడు ధబ్బును కూడబెట్టి, దాని వల్ల కలిగే భోగాలను అనుభవించాని వెర్రిగా ప్రాకులాడుతున్నాడు. అనుక్షణం విషమవాచాలోబడై సుఖదుఃఖాల్లో ఊగిసలాడుతున్నాడు. జీవితాన్ని మృత్యువులాగా సంపదను సంతాపం నీడలా వెన్నాడుతుంటుంది. మాంసపు ముక్కును ముక్కున కరచుకొని ఎగిరేకాకని, అకలిగిన్న మరోపదికాకులు వెన్నంటి వేదించి నట్లుగా బాగ్యవంతుణ్ణి బాధలు పలు తిప్పలు పెడతాయి. మానవుని ఆకలు అనుక్షణం ప్రతిబోధ పెరిగిపోతున్నాయి. సమకాలీన నాగరకత ప్రపంచంలో నలుమూలలా భయాలమీద భయాలను దొంతరులుగా పేర్చుకొంటూ పోతుంది.

నిరాదంబరంగా జీవిస్తూ సమున్నతంగా ఆలోచించటం ప్రాచీన కాలంలో ఆదర్శంగా ఉండేది. ఆధునిక కాలంలో అది తారుమారైంది. ఆధునిక భారతదేశంలో స్వల్పంగా ఆలోచించటం, ఆదంబరంగా జీవించటం అలవాటయింది. ఈ పతనానికి బాలవరకు కారణం నేటి విద్యావిధానమని నిందింపక తప్పదు. భారతీయ సంస్కృతిని ప్రకాశింపజేసే సార్వకాలికమైన ఆధ్యాత్మికపు విలువలను మహాత్మా గాంధీ దర్శించారు. ఆ విలువలకు ఆయన ప్రారంభించిన ప్రాథమిక విద్యాసంస్థల ద్వారా పరిపోషింపజేయటానికి ప్రయత్నించాడు. ఆయన కాలాగారంలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఆంగ్లాధికారి ఆయనను శరమగా దర్శిస్తుండేవాడు. ఆ ఆధికారి ఒకసారి గాంధీజీని ఇలా అడిగాడు - ఈవేళ మీరెందుకో విషాదంగానూ, విచారంగానూ ఉన్నారు. కారణం చెప్పారా? అని. గాంధీగారిలా సమాధానం చెప్పారు. "ఈ రోజుల్లో చదువుకొనివాడి కంటే చదువుకొన్నాడే కఠినాత్ముడుగా కనపడుతున్నాడు. ఇది నిజంగా జరగగూడని పని. ఈ పద్ధతి బాల ప్రమాదకరమైనది! ఈ బాపమే గాంధీగారిచేత భారతీయ ఆదర్శాలను ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో చదివే బాలబాలికల లేత మనస్సుల్లో వ్యాపింపజేయాలన్న ప్రయోగాలను చేయించింది. నైన చెప్పిన ఆంగ్లాధికారి మరోసారి బాలంగంగారతలకును కలిసి "పాశ్చాత్య విద్యా విధానం చదువుకున్నవాళ్ళను కఠినాత్ములుగా చేసిందని" గాంధీగారు చేసిన విమర్శను గూర్చి చెప్పాడు. అతడితో ఆగక ఆయన్నిలా ప్రశ్నించాడు - "మీరూ పాశ్చాత్య విద్యావిధానంలో చదువుకొన్నారే కదా! కాని, దానివల్ల మీరు పొడై పోయినట్లు నాకనిపించలేదు. మరి ఇదేంటి?" - అని, లింక్ ఇలా సమాధానం చెప్పాడు - "నేను సాగవలసిన విద్యావిధానంలో చదువు కొనసాగిస్తూనే నన్ను నేను నిలబోతున్నాను, అని.

ఈనాడు, మానవుడు 'కర్తవ్యము' 'కర్తవ్యము' అని అనుక్షణం, అనుదినం అంటూనే ఉన్నాడు. కాని ఆమాటకు, అర్థం స్పష్టంగా తెలియదననికి కర్తవ్యం అనేది 'నీవు-మరొకడూ' అనే ఇద్దరు ఉన్నప్పుడే కలుగుతుంది. ఒక వ్యక్తి సమాజంపట్ల చేయవలసిన కర్తవ్యమేమిటి? విశ్వక్రేయస్సును సాధించటానికి అతడు తన అహంకారాన్ని ఎలా నిగ్రహించుకోవాలి? అన్న అంశాలను బోధించకపోవటంవేత నేటి విద్యా విధానం తన ప్రయోజనాన్ని కోల్పోయింది. ప్రతి వ్యక్తికీ స్వాతంత్ర్యం ఉంది. ఒకడు తన స్వాతంత్ర్యాన్ని ఎదుటివాని స్వాతంత్ర్యానికి భంగం వాటిల్లకుండా ప్రదర్శించుకోవచ్చు ఎదుటివాని స్వాతంత్ర్యాన్ని గౌరవించటమే నీ కర్తవ్యం. 'హక్కు' 'కర్తవ్యం' ఈ రెండూ ప్రాథమికమైనవి. ఇది ఇలా ఉండగా-ప్రతివాడూ తన సొంత హక్కులను గూర్చి గట్టిగా వాదించటం, వానిని సాధించుకోవటానికి ప్రాకులాడుటే లోకంలో ఎక్కువగా కనపడుతున్నది కాని ఇతరులహక్కులను గురించి సౌజన్యంతో సంభావించటం, ఆలోచించటంలేదు. ఇటువంటి నిర్లక్ష్యంతో కూడిన నిర్దాక్షిణ్యంవల్ల సమాజంలో మనచుట్టూ నివసిస్తున్న లక్షలాది సోదర ప్రజాసేవకం అవకాశానికి, అన్యాయానికి గురికావటం మనం కళ్ళారాచూస్తున్నాము.

భారతదేశంలో నేడు ఐదులక్షల గ్రామాలలో ప్రజలు బీదరికంతోనూ ఆజ్ఞానంతోనూ, అనారోగ్యంతోనూ బాధపడుతూ బ్రతుకు సాగిస్తున్నారు. ప్రభుత్వాలను ఏర్పరుస్తున్న పాలకులు వారి జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచటానికి ఎన్నో రకాలైన ప్రణాళికలను వేస్తున్నారు. అయితే, అంతా వారికే వదలి ఊరుకోవటం తప్ప. అది ప్రభుత్వ ప్రయత్నాల వల్ల మాత్రమే సాధింపబడే పనికాదు. గ్రామస్థుల హృదయపూర్వకమైన సహకారం, సహాయం, సుహృద్భావం ముఖ్యంగా దానికి కాలి. ఒక

పూవెప్పుడు ఒక దండకాలేదు. అలాగే ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడూ తరతరాలుగా వస్తున్న తప్పులను సరిదిద్దలేడు.

కోట్లాది బాలలు పీడుల్లో చిన్నమెత్తుకొని బ్రతుకులను బరువుగా లాగుతున్నారు. వాళ్ళు వాస్తవీకుండి ఉద్ధరించి స్వయం పోషకంగా, ఆత్మగౌరవంతో నిలిబడి పౌరులుగా రూపొందించవలసిన గురుతరమైన బాధ్యత పెద్దలమీద ఉంది. పెద్దవారు పెరిగిన తెట్లవండివారు. వారిని ఏవైనా కావాలంటే ఆవైపుకు వంచటానికి వంగరు. అలా వంగటం వారికి మంచిదైనా దాన్నివారు చేయలేరు; మనం చేయలేము. కాని బాలలు లేత మొక్కలాంటివారు; వారిని సూటిగా, బలంగా పెరగటానికి తరఫీదు నివ్వవచ్చు. మంచికి అనుగుణంగా మలచవచ్చు. అందువల్ల భారతమాత బిడ్డలైన, యోజనలైన శ్రీ పురుషులందరూ పిల్లలపట్ల ప్రేమభావాన్ని ప్రదర్శించటం వారి ప్రథమ కర్తవ్యమని నేను ఉద్ఘాటిస్తున్నాను!

ప్రతి గ్రామంలోనూ ఒక ప్రాథమిక పాఠశాల, ఒక ఆరోగ్యకేంద్రం నెలకొల్పాలని నేను పిలుపునిస్తున్నాను. సంపద జీవితాన్ని భోగమయం చేయటానికి, విషయ సుఖాలసత్వాన్ని పెంచటానికి కాదు. మంచి ఆరోగ్యాన్ని కలిగించే వాతావరణంతోనూ పిల్లల పరిస్థితులను అభివృద్ధి పరచవచ్చు. భారతదేశాన్ని మరలా ఒకసారి ప్రపంచానికి ఆదర్శ దృష్టాంతంగా చూపాలన్న సంకల్పం మీకుండేదాన్ని గట్టి కృషితోనూ, కోర్కెలను క్రమంగా తగ్గించుకొనే నిగ్రహంతోనూ మాత్రమే మీరు సాధించగలరు.

అన్నపూర్ణ నెలసిన ఈ పవిత్ర భారతదేశంలో ప్రజలకు అన్నానికి లోటుండబోయింది. జనాభాను నియంత్రించటం సరియైన తరుణోపాయం కాదు. ఎలా

గంచే-పుట్టిన ప్రతి పాప తినటానికి పొట్టతోనే పుట్ట లేదు. పనిచేసి పొట్ట నింపుకోవటానికి రెండు చేతులతో పుట్టుతుంది. ఆ చేతులకు బలమివ్వాలి. నేర్పు నివ్వాలి; స్వయం పోషకత్యం సాధించే శిక్షణ నివ్వాలి. వాళ్ళెప్పుడూ బద్ధకస్థులూ, సోమరులూ కారాదు. అప్పుడు-తిండికొరత ఉండబోదు. ఆకలి సమస్య తలయెత్త బోదు.

బాలలు కర్మవీరులుగా రూపొందేటట్లు మనం వారిని ఉత్తేజపరచాలి; శిక్షణ ఇవ్వాలి. అందరిలో అంతర్యామియై వ్యాపించిన భగవంతుణ్ణి అధింపటమే కర్మ అని తెలిపి దానికి జీవితాలను అంకితం చేసే టట్లు ప్రబోధించాలి. సేవాభావంతోనూ నేర్పుగా పాల్గొనేటట్లు తరిఫీదు నివ్వాలి.

ఈ ప్రయత్నంతో ప్రారంభింపబడే ప్రాథమిక విద్యాసంస్థలు విజయవంతంగా సాగటానికి, వాని నిర్వహణలో మనకు ఓర్పు, ప్రేమ ఎంతై నా అవసరం. వేలకొద్ది రూపాయలు ఖర్చుపెట్టి భూములను కుదువపెట్టి, ఇళ్ళను అమ్మి తమ పిల్లలకు చదువులు చెప్పించటానికి సతమత మయ్యే తల్లిదండ్రులు చివరకు వాళ్ళకు డిగ్రీలువస్తే సంతోషిస్తున్నారు. కానీ, ఆ తరువాత ఆ డిగ్రీలు తమ పిల్లలకు ఉద్యోగభిక్ష

కోసం ఆపీసులదుట్టూ తిరగటానికి అర్హతగా ఇచ్చిన బిజ్నెస్ పాత్ర అని తెలిసికొని ఆ తల్లిదండ్రులు విచార పడుతున్నారు. విద్య సమాజావసరాలకోసం కృషి చేయటానికి ఏర్పడింది. దానికోసమే విద్యనేర్పాలి. ఇప్పటి చదువులో ఉద్యోగాలకోసం. చదువుకొన్నవారికి పనిచూపించటానికి వానిని కల్పించాలి. ఇక చదువుకొన్నవారి తలలో ఉన్న పకిళ్ళానం పరిమితం; హృదయాలా కఠినం.

నూటికి ముప్పై మార్కులు వచ్చినా డిగ్రీలనిచ్చే స్తున్నాం. అంటే దాని ఆర్థమేమిటి? అధికారులు వారికిచ్చే ప్రతి నూరు అంకెల్లోనూ డెబ్బై తప్పులు చేసినా పట్టభద్రుడు పనికివస్తాడని మనం ప్రకటిస్తున్నామన్నమాట! ఆత్మ విజ్ఞానంతో వెలుగొందే జీవితాలను సాగిస్తూ తల్లిదండ్రులు బిడ్డలకు మార్గదర్శకులు కావాలి. అప్పుడు-సంఘసేవా తత్పరులైన విద్యార్థుల తరం ఏర్పడుతుంది. ప్రతి విద్యార్థి సాటివ్యక్తితో పరమాత్మ ప్రతిబింబాన్ని దర్శించగలడు!

(భగవాన్)

బొంబాయి విశ్వవిద్యాలయం
కాన్వేషేషన్ హాలులో 18-5-1979
నా దీన్నిన దివ్యోపన్యాసం నుండి)

ఆప్తమిత్రుడు

బాలబాలికలతో కలిసిమెలసి పని చేయటం ఉపాధ్యాయులకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. అందుకే భగవాన్ వీరిని గురువులు అని అన్నారు. గురుశిష్యులు ఇరువురికి ఆనందాన్ని చేకూర్చుటతో పాటు బాలవికాస్ కార్యక్రమానికి ఒక నిర్ణీత గమ్య స్థానం, ఒక నిర్దిష్టమైన లక్ష్యంకూడా వున్నాయి. బాలవికాస్ కార్యక్రమ లక్ష్యాన్ని భగవాన్ స్వయంగా నిర్దేశించి స్పష్టపరచారు. విద్యయొక్క పరమావధి శిలము అని స్వామి ప్రకటించారు. శీల నిర్మాణమే విద్యా విధాన ప్రధానోద్దేశమని భగవాన్ స్వయంగా చెప్పినప్పుడు, బాలబాలికల ప్రవర్తనను తీర్చిదిద్దడంలో తల్లి తండ్రులతోడ్పాటు ముఖ్యమని విడిత మవుతున్నది. గురువు తన శిష్యునికి బోధిస్తాడు. అతనిలోని శక్తిని ఉద్దీపింపజేస్తాడు. కాని బాలబాలికల స్వభావం, ప్రవర్తన, అలవాట్లు ఇంటిలోను, సమాజంలోను రూపుదిద్దుకొంటుంటాయి. సమాజం, ప్రపంచం మనకు అనుగుణంగా మారతాయనుకోరాదు. కానీ, మన కార్యక్రమానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులను రూపొందించుకోవడంలో మన చుట్టూపట్ల కొంత కొంత మార్పును సాధించగలం. మన పరిసరాలను ప్రభావితం చేయగలం, తద్వారా మన కార్యరంగాన్ని విస్తరింపజేసుకోవచ్చు. బాలవికాస్ పిల్లల గృహాలు వారి తల్లి తండ్రులు ఇట్టి సూతన ప్రపంచంలో చేరివుంటారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ప్రేమిస్తారు. బాలవికాస్ కార్యక్రమాలలో వానిని బోధించే గురువులలో విశ్వాసం కుదిరిన తల్లి దండ్రులు మనఃస్ఫూర్తిగా చేయూత నిచ్చిన సంఘ

టన లెన్నో ఉన్నాయి. పిల్లల ప్రస్తుత జీవితాలను భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దటం ఒకటే బాలవికాస్ లక్ష్యమని అంతకు మించి వేరు ఉద్దేశమేదీలేదని వారికి నమ్మిక కలగాలి.

భగవాన్ చేపట్టిన విద్యావిషయక కార్యక్రమంలో బాలబాలికలలో శీల నిర్మాణం అంటే ఆర్థం ఏమిటి? చిత్రశబ్ది, నిర్మలమైన మనస్సు పవిత్రమైన హృదయం, మానసిక శక్తి, ప్రేమనూటి నద్గుణములను పెంపొందించటమే ఇక్కడ శీలమునకు తగిన అర్థము. పాపభీతి, దైవము పట్ల ప్రేమ మేళవించిన సరియైన విద్యాబోధన జరిగినప్పుడు బాలబాలికలలో ఇట్టి సత్ప్రవర్తన అనేది సహజ స్వభావంగానే చిలసిల్లుతుంటుంది.

ఒక తప్పుడుపని చేసినప్పుడు జీవితంలో దాని ప్రభావం ఎలా వుంటుంది అనే విషయం బాలబాలికలకు అవగాహన అయినప్పుడు పాపపు పనులు చేయటానికి వారు తప్పుక భయపడతారు. పాపపు పనులవల్ల జీవితంలో ఎంతో బాధపడవలసి వస్తుందని వారికి తెలియజెప్పాలి. ఈర్ష్య, ద్వేషం, దురాశ, వ్యామోహం, క్రోధం, గర్వం (అహంకారం) వంటి గుణములలో విపరీత భావనల ద్వారా పాపపు పనులు దుష్ప్రవర్తన వ్యక్తమవుతుంటుంది. పాపపు కార్యమును మించిన ప్రమాదం లేదని గ్రహించాలి. పాప కార్యం చేయటంవల్ల కలిగే చెడుఫలితం అతని జీవితంలో తప్పుక ప్రతిబింబిస్తుంది. బాల బాలికల మనస్సుకు ఈ విషయం పట్టినప్పుడు తాము చేసే

ప్రతి పనిని ఆలోచించి మరీ చేస్తారు. సంతోషము
 కను పరమ శత్రువుల వంటి పై దుర్గుణములకు గురి
 కాదని గుర్తిస్తారు. పాపము ఎంత హానికరమో
 గ్రహించినవాడు వారు చెడు నకతకు దిగజారరు.

తోటివారిని ప్రేమించినప్పుడే భగవంతుని ప్రేమ
 రుచి దొరుకుతుంది. పిల్లలకు (పెద్దలకు కూడా)
 మిత్రులందరికన్న ఆప్తుమిత్రుడు భగవానుడు అందరి
 కన్న అతీయముడు, అత్యంత సన్నిహితుడు అయిన
 ఆ పరమాత్మ మనవాడు. ఆయనను మనం ప్రార్థించి
 నప్పుడు ఆయన మనవాడే అవుతాడు. పరమాత్మను
 ప్రేమించిన వారికి ఆయన అత్యంత అతీయముడు
 అవుతాడు. ప్రార్థించిన వారికి అనుక్షణం వెంట
 నంటివుంటాడు. ఏ హృదయం తనను ప్రార్థించునో,
 ప్రేమించునో ఆ హృదయమే భగవానునికి ఆలయము.
 మన హృదయవాసిగా అనుక్షణం కంటికి రెప్పలా
 దారి చూపుతూ మనలను ప్రేమించి రక్షిస్తుంటాడు.
 మనలను ఎన్నటికి వీడిపోని ఏత్ర క ధనం ఆ పర
 మాత్మ. నిరంతరము ఆ భగవానుని మనము
 పొందవచ్చు. మనలను వీడి ఎన్నడూ దూరము
 కాదు ఆ భగవానుడు, మన ప్రేమకు ప్రతిఫలంగా
 ఎన్నో రెట్లు అపారప్రేమను కురిపించే ఏత్ర క
 మిత్రుడు ఆ భగవానుడు ఒక్కడే భగవత్సం
 బంధమైన ప్రేమ భరిత కథలను, భగవంతుని
 సౌందర్య విలాసాన్ని, సర్వజ్ఞత్వాన్ని వివరించే కథ
 లను బాణాళికలకు చెప్పాలి. ఆ పరమాత్మ అను
 ష్టణం మనలను ఆంధ్ర వున్నాడని వారికి బోధించాలి.
 పిల్లలు తమ ప్రార్థనలో మిత్రులు. అతీయములకన్న
 అత్యంత సన్నిహితుడు, ప్రేమ స్వరూపుడు అయిన
 భగవానునితో మాట్లాడవచ్చునని వారి మనస్సులకు
 హత్తుకొనేటట్లు చేయాలి. మన హృదయవాసి అయిన
 ఆ భగవంతుని పట్ల సహజ సిద్ధమైన ప్రేమను పిల్ల
 లలో పాదు కొల్పినప్పుడు, వారి జీవితాలు వికసించ
 నారంభిస్తాయి.

బాల వికాస్ పిల్లలకు బోధించే విద్య, సమగ్ర
 మైనదిగా నైతికమైన విలువలు వున్నాదులుగా కలిగి
 వుంటుంది. శేవలం పాఠశాల, పాత్యప్రజాశిక్షకు
 నకులుగా ఉండదు. పిల్లల జీవితాలను తీర్చిదిద్దే
 ఉత్తమకేంద్రాలే పాఠశాలలు. బాల బాలికలలో
 సద్గుణ సంపదను, శీలాన్ని పెంపొందించుమే శాల
 వికాస్ కార్యక్రమంలోని సమగ్ర విద్యా విధాన
 లక్ష్యం. ఈ లక్ష్య సాధనలో తల్లిదండ్రులు చేయూత
 అవశ్యం వాంఛనీయమైంది. పిల్లల సుఖశాంతిలకు
 వారిలోని ఆంతరంగిక దుర్గుణములే పరమ శత్రు
 వులు అవి వారి భవిష్యత్ జీవితానికి చీకపురుగులు.
 వానిని కనిపెట్టి ఆవిలోనే గ్రుంచివేయాలి. పిల్లల
 ప్రవర్తన, గుణములలో ఇట్టి దుర్గుణములు తల
 ఎత్తుకుండా జాగ్రత్తపడాలి. పిల్లలలో ఆలస్యతే
 దుర్గుణాలను గురువే కనిపెట్టి ఉండాలంటే అనుక్షణం
 అది సాధ్యం కాదు. ఏమంటే గురువు, పిల్లలతో
 ఉండే సమయం పరిమితమైనది. వారి అధికారాలు
 కూడా పరిమితమైనవే. పిల్లలు తమ సమక్షంలో
 ఉన్నంతసేపు మాత్రం, వారు శ్రద్ధ వహించగలరు.
 ఆ తర్వాత బాధ్యత పెద్దలదే.

పిల్లలు సహజంగా ప్రేమ స్వరూపులు. కానీ
 వారిలో తలయెత్తే దుర్గుణాలవల్ల క్రమేణా పక్కా
 దారులు పట్టటం జరుగుతుంటుంది. ఈర్ష్యాద్వేషాలు,
 అకాదురాళలు అహంకారమువంటి దుర్గుణాలు తొలగి
 వారిలో బీజరూపంలో వుండి క్రమేణా పెరిగి విష
 వృక్షాలుగా పెరిగిపోతూనే వారి జీవితాలనే నాశనం
 చేస్తాయి. ఇట్టి దుర్గుణాలకు కోరిక అనేది పెద్ద
 బలంగా ఉంటుంటుంది. పిల్లలలో హానికరమైన
 దుర్గుణాలు కనిపించినవెంటనే తల్లిదండ్రులు తత్క్షణం
 జాగ్రత్తపడాలి. అట్టి బీజాలను అదిలోనే ముంచి
 వేయటానికి ప్రయత్నించాలి, పిల్లలలో ఏదైనా ఒక
 మంచి గుణం కనిపించినప్పుడు దానిని పెద్దలు ప్రోత్స

హించాలి. గురువులు, తల్లిదండ్రులు పరస్పర సహకారంతో ఈ బాధ్యతను నిర్వహించాలి.

పిల్లలలో అనుకరణ సహజంగా ఉంటుంది. పెద్దలు తమ గృహాన్ని ఆదర్శవంతంగా తీర్చి దిద్దుకొన్నప్పుడు ఆ ప్రభావం పిల్లలమీద పడి వారు కూడా ఆదర్శ పౌరులుగా రూపొందగలుగుతారు. పెద్దలను చూచే పిల్లలు ఎన్నో విషయాలు అనుకరిస్తుంటారు. మరదల్పై పశాత్తు ల్పల్లిదండ్రులందరూ ఈ సత్యాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నారు. తమ పిల్లల నడవడిక గురించి శ్రద్ధవహించని తల్లిదండ్రులు కూడా ఎందరో ఉంటున్నారు. ఇట్టి సందర్భాలలో గురువుల బాధ్యత మరింత పెరుగుతున్నది.

పిల్లలు పెరిగేకొద్దీ వాటిలో స్వయం శిక్షణ చూడమే తోడ్పడగలదు. పిల్లలలో స్వచ్ఛంద క్రమ శిక్షణను పాదుకొల్పటమే బాలవికాస్ గురువుల ప్రధాన బిరుదు. కర్తవ్యపాలన, భక్తి ప్రవర్తనలు, క్రమశిక్షణ, శీల నిర్మాణమునకు అత్యంత ప్రధాన మైనవని భగవాన్ పేర్కొన్నారు. ఈ సద్గుణములను పిల్లలలో పెంపొందించాలంటే తొలుత బాలవికాస్ గురువుల జీవితాలు ఆదర్శప్రాయం కావాలి. “నా జీవితమే నా సందేశం” అనేది ఉపాధ్యాయులకు మార్గదర్శకం కావాలని భగవాన్ నొక్కిచెప్పారు. ప్రతి ఉపాధ్యాయుని జీవితంలో భగవాన్ సందేశం ప్రతిబింబించినప్పుడే ఆశించిన లక్ష్యం నెరవేరుతుంది.

కర్తవ్యపాలనే ధర్మము. ధర్మబద్ధమైన జీవితమే సత్ప్రసరన అనిపించుకొంటుంది. “ఇతరులు నీపట్ల ఎట్లు ప్రవర్తించవలెనని నీవు ఆశించెదవో, నీవుకూడా ఇతరులపట్ల అట్లే ప్రవర్తించుము” అన్న జీసస్ సూక్తియే ధర్మబద్ధమైన జీవితమునకు గీటురాయి అని ఒక సందర్భంలో పేర్కొన్నారు.

భగవంతునిపట్ల ప్రేమనే భక్తి అంటారు. భగవంతుని గురించి ఆలోచించటం, ఆయననే నిరంతరం ద్యానించటం, ఆయనతో సాన్నిహిత్యాన్ని పెంపొందించుకోవటం భక్తికి చిహ్నంగా ఉంటాయి. ఎవరిలో భక్తి పెంపొందుతుందో అట్టి వారిలో కర్తవ్యపాలన కృమశిక్షణకూడా మటిస్తుంటాయి. ఈ మూడు సిద్ధించినప్పుడే బాలబాలికల జీవితాలు సద్గుణాలతో సంపన్నమై ఉత్తమంగా భాసిస్తాయి.

డిసిసి బట్టి బాలవికాస్ ఉపాధ్యాయులు (పురుషులు గాని, స్త్రీలుగాని) తమ జీవితానినే బాలలకు ఆదర్శ ప్రాయంగా ఉంచుకోవాలనే విషయం స్పష్టమౌతున్నది. బాలలలో దైవభక్తిని, స్వయం కృమ శిక్షణను పెంపొందించి జీసస్ ప్రవచించిన ఆదర్శ సూత్రాన్ని ఆచరణలో పెట్టేట్లు బాలబాలికలను ప్రోత్సహించాలి. కథలద్వారా పిల్లల జీవితాలను తీర్చి దిద్దకమే బాలవికాస్ గురువుల కర్తవ్యం. వివిధ బాలవికాస్ కేంద్రాల పరస్పర సహకారం వల్ల ఇవి మరింత మెరుగులు దిద్దుకోవాలి.

ఏనమస్కగాని భగవానుని చరణకమలముల చెంత ఉంచినప్పుడు, అది పరిష్కారమై తీరుతుందనే సత్యాన్ని బాలవికాస్ గురువులు విస్మరించరాదు. భగవానుని చరణసన్నిధిలో శరణాగతి అన్ని సమస్యలకు ఏకైక పరిష్కారమార్గమని వారు గ్రహించాలి. సృష్టి స్థితి, లయ కారకుడైన ఆ భగవానుడే మనకు శరణు. అహంకార భావములను విడనాడి, అత్యంత కృతజ్ఞతా భావముతో ఆ భగవానునిపట్ల శరణాగతిని అలవరచుకొన్నప్పుడు, అదే మనకు శాంతిని, ప్రేమను, శక్తిని ప్రసాదించగలదు. మనకు సమస్తము ప్రసాదించునది ఆ భగవానుడే. ఆ భగవానుని పాదపద్మములే మనకు శరణ్యములు.

జాన్ హి స్లాప్

‘యోగ క్షేమం పహిష్యహం’

బాబాకు మరోసారి నా వినయపూర్వక ధన్యవాదాలు - ఎందుకంటారేమో - నా ప్రాణాలను కాపాడినందుకు, నా జీవితాన్ని రక్షించినందుకు, అందన నిలిచి అద్భుతంగా ఆదుకొన్నందుకు.

అనాటి అర్ధరాత్రి... ఒక స్నేహితుడినిండి కారులో తిరిగి వస్తున్నాను. కొండదారి: దిగువవాటం శాంతాబర్రాదాలో మిషన్ రోడ్డు దాటిన తర్వాత కొంత ప్రైభాగం-బాగా ఇరుకైన రోడ్డు-కారాత్రి-దానికి తోడు వానజల్లు. నా ఎడంప్రక్క నానుకొనే ఆప్రతి హతమైన కొండరాళ్ళబాదు కోటగోడలా ఉంది; కుడి ప్రక్కనే పాతాళాన్నందే లోతైన చీకటిలోయ. కారు బలే వేగంగా పోతోంది; ఆ జోరును తగ్గించాను. అయినా వేగంగానే పోతున్నది. ‘సూసైడ్ కర్వ’ (అపాయకరమైన రోడ్డువంపు) అని పేరెన్నికగన్న చోటను సమీపిస్తున్నాను. మరీ కొట్టుకుపోయేంత వానేమీ పడటంలేదు. బ్రేకులు వేయబోయాను; కారు దైర్ఘ్య రోడ్డుమీదజారాయి. బ్రేకులు గట్టిగా నొక్కాను. అవి పడలేదు. కారుకు బ్రేకులే లేనైట్టయింది. ఆ తరువాత ఏం జరుగుతున్నదో.....నా కళ్ళను నేనే నమ్మలేకపోయాను. పట్టుతప్పింది. క్షణంలో కారు వేగంగా కదిలిపోతోంది...నాలోని ప్రతి అణువు హాహాకారం చేసింది-“బాబా” అని పొలికేక వేశాను.

కారు ఒరిగింది, జారింది, డిక్కిన్నది, దుమికింది, -కాని, పొర్లుకుంటూ పడలేదు. ఒక పెద్ద చెట్టుకొమ్మ పడటం కనపడింది. తల ఎగిరి పోయిందనుకొన్నాను, కాని కాస్తలో తప్పింది. ఆ కొమ్మ బలంగా కారు

బాగాన్ని రాచకొంటూ పడింది. ఆ గాఢాంధకార కూపంలో కారు మరికాస్త ఒరిగిపోయింది. కాదు లైట్లు వెలుగుతున్నాయి. ఆ వెలుగులో ఒక పెద్దచెట్టు విరిగి కారుమీద పడుతున్నట్టు స్పష్టంగా తోచింది. ఆ పడటం ఎడమవైపు ప్రక్కవాటుగా జరగటంతో డ్రైవరు వైపుండే రెండుతలుపులూ బదలబడలేనాయి. అయితే, ఆ కుదుపుతో కారు కుడివైపు ఒరిగింది, జారింది. దానితో కారు ఒక చెట్టు మొదలుకూ, ఒక పెద్ద రాతికి నడుమ ఇరుక్కొని పోయింది. ముందు అద్దాలు పెద్ద చప్పుడు చేస్తూ పగిలినట్టు వినపడింది, అయితే అద్దపుముక్కలన్నీ బైటికి పడిపోయాయి, రోపయన్న నా ముఖమీద కూర్చుని గాఢముక్కల పొడిమాత్రం పడింది. నేను బ్రతికే ఉన్న స్పృహను అది కలిగించింది. నాకేమీ అంగవైకల్యం కలిగిందట్టు లేదు. కారు ఇంజనీకా ఆడుతూనే ఉంది. కుడి పక్కాన టాంకునిండా గాన్ ఉంది. అద్భుతపశాతు అది పేలలేదు.

నేను కారు మోటారు నాపాను. లైట్లులేవు. చుట్టూ పరిసరాలు ప్రకాంతంగా లేవు. రాత్రిచప్పుళ్ళు బాగా వినిపిస్తున్నాయి. క్రిందిభాగంలో మిషన్ ఉంది సబ్ ఉరవడి చప్పుడు వినిపిస్తోంది. కప్పులు కీచురాళ్ళు చెవులు చిల్లులుపడేటట్టు రొద చేస్తున్నాయి. పదిలంగా నేను నాడేతుల్ని, కాళ్ళను, శరీరాన్ని కదిల్చాను. ఒకరిలా కుదుపిస్తూ వణికిపోతోంది. డ్రైవరువైపు తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. బయటికి అడుగు పెడితే ఎక్కడపోయిందానో అని భయంవేసింది. అప్పు

డప్పుడూ కొద్దిగా జారుతున్నకాదునుండి బైటికి రావాలని యత్నంకాని, కదిలితే ఏమాత్రంబో, పాతాళంలో పడిపోతానో, అని భీతి. కంపించే గోంతుతో, జీర వోయిన ఎలుగుతో పెద్దగా మొరపెట్టాను. “ఓ! బాబా! బాబా! అంతా నా చేతులు దాటి పోయింది. నన్నేంచేస్తావో స్వామీ!” - అని నాకే తెలియకుండా అరిచాను.

అర్ధరాత్రిదాటి ఒకటి రెండు నిమిషాలు అయిందని దాష్ గడియారం చెబుతోంది. తప్పించుకోవటానికి ఏ ఉపాయమూ తోచటంలేదు; దిక్కుతోచా తెలియటం లేదు; దిగుదామంటే పెద్దరాయి అడ్డమైంది. దిగటానికి పిల్లేదు. కారుజారిపడిన రోడ్డుజాడ కనుచూపుకందటం లేదు. కారు ఎడంవైపుకు బాగా ఒరిగింది. చాల అసౌకర్యంగా ఉంది. నిలబొక్కుకోటానికి, కారులో నా వస్తువులేమైతాయో అని చూచాను. అన్నీ లోపల చిందరవందరగా చెల్లాచెదలై ఉన్నాయి. కాళ్ళ చెప్పులు కూడా విడిపడిపోయి ఎగుదుదిగుదుగా పడి ఉన్నాయి. కనుచూపుమేరలో ఎక్కడా సరసంబారం లేదు. సేనారోడ్డు చివరకు వచ్చినప్పుడా కొండ త్రోవలో కార్డేమీ లేవు. తెల్లనారేం వరకూ ఆ అనిశ్చిత పరిస్థితిలో ఉండిపోవటంకంటే గత్యం తరం కనపడలేదు.

గడియారం 12 గం॥ 12 నిమిషాలు చూపిస్తోంది. అప్పుడు ఒక శక్తివంతమైన సర్పిలైట్ 45 డిగ్రీల వంపుతో నామీద పడింది. నేను జాగ్రత్తగా కుడి వైపున్న తలుపు దగ్గరికి జరిగి, అద్దాలడింపి కిడికి గుండా సహాయంకోసం అరిచాను. ఆ సర్పిలైట్ వెనుక కొన్ని మగ గొంతులు వినవచ్చాయి. నాకేక విని నేను చెప్పులు తగం కుండా బ్రతికి ఉన్నానని గ్రహించి, తాము పోలీసు అఫీసర్లమనీ, అగ్నిమాపక రక్షక దళం త్వరలో వస్తున్నదనీ, తెలియచెప్పారు.

సెక్యూరిటీ చైన్తో మొదట ఒకవ్యక్తి నావైపు దిగి రావటం గమనించాను. ఆ తరువాత మరోముగ్గురు అలాగే వచ్చారు. కుప్పిల ద్వారా తాళ్ళకు కట్టబడ్డ దోలీని క్రిందకు దింపి నన్నుపైకి చేదుకాసే సరికి దాదాపు అరగంట పట్టింది. నన్ను వాళ్ళు రోడ్డుమీద నిలువబెట్టేసరికి నేను చెక్కు చెదరకుండా ఉన్నానన్నసంగతి వాళ్ళతో పాటు నేనే నమ్మలేకపోయాను!

నన్ను వాళ్ళు ఇంటికి తీసికొని వస్తున్నప్పుడు అఫీసరును ఉండబట్టుకోలేక అడిగాను. ‘నన్ను మీ రెలా చూడగలిగారు? - అసలు నేనక్కడ ఉన్నానని మీ తెలా తెలిసింది-నన్నెందుకు వెతకవలసివచ్చింది. ‘నాకు స్టేషన్ నుంచి 12 గం॥ 11 ని॥లకు రేడియో కార్ వచ్చింది. ఎవరైనా ఈ విషయాన్ని అక్కడకు వచ్చి చెప్పి ఉండవచ్చు’ అన్నాడు అఫీసరు. నా ప్రమాదాన్ని గురించి వర్తమానాన్ని అందించిన ఆ వ్యక్తికి మనసారా స్వయంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలని ఎంతో రుతూహం పడ్డాను. మేము ఇంటికి చేరిన తర్వాత ఆ అఫీసరు కేంద్రకార్యాలయానికి ఫోను చేశాడు. ఫోనులో మాట్లాడి అతను తల ఊపుతూ అన్నాడు - “ఆకాశరామన్న పిలుపు” అన్నాడు. “మగా ఆదా?” అని నేనడిగాను. “చెప్పటం కష్టమని అక్కడినుంచి సమాధానం. ‘ఇటువంటి సందర్భంలో ఎవరో ఆకాశరామన్న ఎందుకు ఫోనుచేస్తాడు?’ అని ఉత్కంఠతో అడిగాను. అఫీసరన్నాడు - “నేననుకుంటా! ఇటువంటి విషయాల్లో చాలమంది చిక్కుకోటానికి ఇవ్వపడరు” అఫీసరు బయలుదేరాడు అతని వెంట ముఖద్వారండాకా వెళ్ళాను. నాచెవుల్లో స్పష్టంగా ఏవో మాటలు మారుమోగసాగాయి - “నేను నీలో చిక్కుకొన్నాను” “నేను నీలో చిక్కుకొన్నాను”. (అంటే గీతలో ఆన్నట్టు యోగక్షేమం వహమ్యహం).

“ఓబాబా! మీకు జీవితాంతం ఋణపడ్డాను. నిండు మనసుతో కృతజ్ఞత లివే అర్పిస్తున్నాను! మీరే ప్రయోజనంకోసం నన్ను ఎన్నుకొని రక్షించారో దానికి నూటికి నూరుపాళ్లు సహకరిస్తాను” అని విన్నముడ నయ్యాను.

అభయంకర నన్నిచేశాన్ని తలచుకున్నప్పుడుల్లా నిద్రలో కూడా ఒలిక్కిపడి గంపించి పోయేవాణ్ణి, కాని, “నేను నీలో చిక్కుకొన్నాను” అన్న బాబా మాటలు మనసులో మెలలంగానే శాంతిని పొందేవాణ్ణి.

మరియల్ జె. ఎంజర్, శాంటాబర్బారా

మానవ జీవిత ధ్యేయం

మానవ అవస్థ

భగవంతుడు ప్రసాదించిన దివ్యదృష్టితో విశ్వ రూపాన్ని దర్శించిన అర్జునుని అవస్థను పోలికన్నది నేటి మానవుని అవస్థ. విశ్వరూప దర్శనంతో శ్రీ కృష్ణుడు అర్జునుని దృష్టికి కల్పించిన విశేష మేమంటే - త్రిదశాత్మకమైన రూపమే కాకుండా, నాలుగవ దశయైన (Fourth dimension) కాలాన్ని దర్శించేశాడని, తీవ్రతరమైన కాలచక్ర పరిభ్రమణ వేగాన్ని అర్జునుడందులో చూడగలిగాడు. “హే ప్రభు! శరణాలు మంటపైవు పరుగెత్తి అందులో పడి ఎలా నశించిపోతాయో-అలాగే నశ్వరమైన ఈ ప్రపంచం లోని వీరులందరూ నీజ్వాలాముఖాలలోనికి ప్రవేశించి లయించి పోతున్నారు” “ఓ మహాత్మా! అపూర్వమూ భయంకరమూ అయిన ఈ నీ విశ్వరూపాన్ని చూచి మూడు లోకాలూ భయంతో కంపించిపోతున్నాయి” - అని అర్జునుడు ఆక్రందించాడు. మార్పును గూర్చిన తీవ్రదాహంతో భవిష్యదాహుతాన్ని ఎదుర్కొంటున్న నేటి మానవత స్థితి కూడా సరిగ్గా ఇలాగే ఉంది.

ప్రసిద్ధ వైద్య పరిశోధకుడు జోన్స సాల్ (Jonas Salk) ‘మాన్ అనఫోల్డింగ్’ (మానవుడు వికసిస్తున్నాడు) అనే తన గ్రంథంలో ఇలా అంటాడు - “మానవుని భౌతిక పరిణామం తన సహజగతితో ముందుకు సాగుతున్నా - మానవుడు తన సాంస్కృతిక పరిణామ గతిని అత్యంత శీఘ్రతరం చేశాడు. దాని వల్ల భౌతిక-సాంస్కృతిక పరిణామ వికాస గతుల్లో కొట్టవచ్చినంత తేడా కనపడుతోంది” ప్రపంచంలో మార్పు సహజగతిలో సాగే విధానం నుంచి వైదొలగి, వేగంగా జరగటమే నేటి యుగ ధర్మమని మానవుడు భావించటంతో - పరిణామమే మానవుని ప్రధాన సమస్యగా నేడు మారింది.

విశ్వరూపాన్ని దర్శించి కంపించి పోయిన ముల్లోకం లాగానే అర్జునుడు కూడా భయవిహ్వలై భగవానుణ్ణి పూర్వ సౌమ్య రూపాన్ని దయతో చూపించమని ప్రార్థించడంకాదు. అటు బాంబు తయారీకి కారకుడైన ప్రసిద్ధ అణు భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఓపెన్ హేమర్ (Oppenheimer) మొట్టమొదటి

అణుభాంబు పాటవ పరీక్షను పరీక్షిస్తూ పలికిన పలు
 కలు, విశ్వరూప దర్శనం చేస్తూ పలికిన అద్భుతముని
 మాటల్లా ఉండటంలో ఆశ్చర్యం లేదు. “ఆకాశంలో
 వేయిమంది సూర్యులు ఒక్కసారి వెలుగొందినప్పుడు
 కలిగే మహా ప్రభాశంకూడా సర్వశక్తిమంతుడైన
 భగవానుని దివ్యతేజస్సును సమీపించే శక్తిని కలిగి
 యుండటం శక్త్యం. అణుస్థలో జలదీపబడిన అద్భుత
 మైన శక్తిలోని ఒక భాగం జలపీర్ణత మాత్రున్న ఆ
 సమయంలో ఓపేన పేరుకొరూడా భయభరితుడై
 ఉండాలి. అద్భుతమునకు భగవానుడిచ్చిన ఆభయ
 ప్రదానాల చండి వానకొనం నేటి మానవత ఎదురు
 చూస్తోంది - “ఇటువంటి భయంలేరమైన నా ఆశ్చ
 ర్యమిది చూచి. అద్భుత! తత్తరపడదోకు, కంపరపడ
 దోకు! నిర్భయంగా. ప్రసన్న చిత్తంతో నీరథాన్ని
 తోలుతున్న నా రూపాన్ని మరలా దర్శించు”.

కోస్టర్ కోస్టర్ (Arthur Koestler) ఇలా
 అంటాడు- “మానవ జీవ సాధించిన ఉజ్జ్వల
 సుహృద్భావ-నిష్ఠాన కాత్రం, వద్ది ఆశలు చూపి
 వ్యాసాపరిచే దాని రీత్ర సరాజును-అని చెప్పాలి.
 Picodella Mirandola నుండి మనం బాలవరకు
 కలిపితిమి నాయం. అంతే అది అంతావీనితో
 కలిసిపోన జ్ఞానదతులం మూత్రం కాబోదు.” ఆయన
 విశ్లేషణ వాక్యాలివి-“భౌతిక పరికరాలకుడే పరి
 మితులు. సర్వోత్తమ ఆశ్చర్య జెజ్జాన్ని తొంగి చూచే
 ఉంతకలగా మార్చి మార్చిచేస్తున్నాయి. అయితే,
 మన పొడిర దృశ్యభాస్వల రూపదర్శి ఆశ్చర్య
 జెజ్జులోని హాసాన్ని తీసే చాత్రమైనా మనం
 నియామి” అని అన్నాడు కోస్టర్. భయన మానవుడూ
 అతని మెదడు పొంగిన పరిభాసు విభాసాన్ని గూర్చి
 పరిశీలించారు. మానవునికి మూడు మెదళ్ళున్నాయని
 అంటారాయన. మొదటిది సరీసృప సంబంధమైనది.
 రెండవది-క్షీరదాలకు సంబంధించినది. మూడవది-

సవ్యక్షీరద సంబంధమైనది. “మానవుని మేథయొక్క
 పరిణామ దశను గమనిస్తే దాన్ని సక్రమంగా ఉపయో
 దించటం చేశకాని జాతి మనది అని స్పష్టమౌతుంది.
 మెదడు యొక్క పేతువాద శక్తులను మనిషిలో
 పరంపరగా వచ్చే ప్రాచీన నిర్మాణాలవల్ల సరాల
 చైతన్యంలో కలిగే ప్రభావాలు అద్భగిస్తుంటాయి.
 ప్రాచీన సరీస నిర్మాణ శక్తులమధ్య నున్న అసమగ్ర
 సమన్వయం మానవుని సహజాపబోధనీతిని, మేదా
 శక్తిని సక్రమస్థితిలో సాగనివ్వదు. వ్యక్తుల మధ్యా,
 జాతుల నడుమ సంస్కృతుల మధ్యా ఈ అంతర
 మైన ప్రత్యేక విభేదాలే పరస్పర సజాతీయ సంపర్క
 జాలకు మూలకారణాలైతాయి. భాష ఈ సర్గాలమధ్య
 సంపర్కము మరింత పెంచింది, అద్భుగోదలను
 విరివిగా నిలిపింది. మేథ మృత్యువను కనుగొంటుం
 వల్లా, అంతరాలూ దాన్ని త్రోపి రాజనీలంబల్లా
 మానవుడు ద్వైధీభూతచేతస్కృతకు ఉదాహరణగా
 నిలిచాడు. ప్రకృతి మనలకు నిరాశ కల్పించింది;
 భగవంతుడు ఆయనను తెలిసికొనే వాణ్ణి బాట
 తప్పించాడు; కాలం ఆతీతంగా పరుగు లెపోతోంది”

మానవ భాగ ధేయం

ఈ నేపథ్యాన్ని దృష్టిలో నుంచుకొని భగవాన్ శ్రీ
 సత్యసాయి బా బా బా రి అవతారిను వారు
 ప్రకటించి ప్రవోదిస్తున్న ఆధ్యాత్మిక విప్లవము వాని
 ప్రశ్నోత్తరము మన శివుని అర్థంచేసికొనాలి. బ్లిడ్
 సుపాదతడు కరణియా కిచ్చిన సందేశంలో స్వామి
 ఇలా ప్రకటించాడు-“ఇప్పటి మానవ సమాజం కోట్ల
 కొలది సంవత్సరాల సంతతిపురోభివృద్ధి ప్రయత్న
 ఫలం ఈ అనింతస్పృహ క్షీణమైన సత్వాన్ని
 దర్శించుచునీ, ఆ స్పృహ కర్తను ఆరాధించుచునీ,
 భక్తి, సమానత్వము, సేవా భావము అనే
 ఉత్తమ గుణాలను అవలంబించటం ద్వారా

తన హృదయాంతరాళంతో వెలుగొందే భగవదశ పరిపూర్ణ విభూతితో ప్రభాకీత మౌతుందనీ, వేం కొంది మహద్బలూ, ప్రవక్తలూ, ఈ ప్రపంచంలో నలుమూలలా ఆనాదీనుంచీ మానవునికి ప్రబోధిస్తూనే వస్తున్నాడు. కానీ, మానవుడు మాత్రం నేడు సమాజాన్ని సమగ్ర విలయస్థితికి తీసికొని వచ్చాడు. అతడు తన మేథనంతా ప్రపంచ వాతావరణాన్ని కలుషితం చేయటానికి ఉపయోగించాడు. అతడు పిల్చే గాలిని, జీవనాధారమైన నీటిని కలుషితంచేసి కొన్నాడు. స్వాతంత్ర్యానికీ, ముక్తికీ మూం సాధనమైన తన మనస్సును తనను బంధితుణ్ణి చేసే గొలుసుగా మార్చుకొన్నాడు. విద్యావిధానాంను, న్యాయసూత్రాలను, రాజకీయ పద్ధతులను, వ్యాపార సరకులను, విజ్ఞాన శాస్త్రవలీకాలను తనను అనూయా ద్యేషాంతో, కులవైషమ్యాలతో, జాతివైరుధ్యాలతో బంధింపచేసిటట్లు ఉపయోగించుకొన్నాడు. సమాచార సంబంధాలను వేగవంతంగా అభివృద్ధి చేసికొనే ప్రతి ప్రయత్నముతోనూ ప్రపంచం మరి సన్నిహితమై పోతున్నది. కానీ, ఇరుగు పొరుగువారిని ప్రేమతో చూచే భావం మాత్రం సర్వత్రా మృగ్యమై పోతున్నది." ఈ మాటల్లో మహామేధావులందరూ చెప్పటానికి యత్నించిన పరమతాత్పర్యాన్ని బాబా సరళంగా సూటిగా ప్రతిపాదించారు.

మానవత కిప్పుడేర్పడిన ఈ ప్రమాద స్థితికి తరణోపాయం కావాలి. ప్రస్తుత ప్రపంచాన్ని పతనావస్థనుండి తప్పనిసరిగా ఉచ్చదశకు తీసికొని పోవటంవల్లనే సమాజ రుగ్మత నయ మౌతుంది. అందుకు ప్రపంచ మానవత ఐక్యతా సూత్రంతో ఏకం కావాలి. మన విజ్ఞానం మానవుల మధ్య ఆధుగోడలుగా నిలిచిన అన్ని అవరోధాలనూ జల్లెడ పట్టి తీసివేయాలి. ఎందువల్లనంటే-ఎటువంటి అవరోధాలు లేని విశ్వమానవ సమాజం మన ఏకైక

లక్ష్యం కాబట్టి. ఉపగ్రహాలు ప్రపంచమంతటా దూర దర్శిని చిత్రాలను ప్రచారం చేసేటప్పుడు ఆ జన సమాచార ప్రసారవిధానాన్ని ఎవరు అరికట్టగలరు? ఇటువంటి సమయంలో మానవత మొట్టమొదటి సారి గుర్తించవలసిన విషయం ఒకటి ఉంది. ఇరుగు పొరుగు వారిని మన్నించటం, రాజ్యాసీమలను మర్చి పోవటం, వర్తభేదాలను విస్మరించటం, జాతివైషమ్యా లను సమయించటం, భాషా విభేదాలను ప్రక్కకు త్రోయటం-అనే పద్ధతులే నేటి సమాజానికి భద్రతను కలిగిస్తాయి. భేదదృష్టి ఇప్పటి యుగంలో చెల్లని నాణెం కావాలి. కానీ, ఇప్పటి ప్రపంచంలో మనం కళ్ళారా చూస్తున్నదేమిటి? కాలదోషం పట్టిన-వ్యక్తి కేంద్రంగా ఆలోచించే మానసిక విధానం చేసే మృత్యుమోష. అబుఖాంబునుగానీకీ పూర్వం ఉన్న కాలానికి పనికివచ్చే నియమనిబంధనల తీవ్రమైన సంఘటికరణం! అంతేకాదు - వివిధ వ్యవస్థలుగా రూపొందిన దేవాధిపత్య విధానం వినివృత్తమైన మానవతా శకలాలను నినాదాలతోనూ, సూత్రావ్యాసాలతోనూ సమైక్యం చేయటానికి యత్నిస్తోంది. కానీ అవన్నీ జీవంచేని బీజాలు. వానిలోనుంచి మహా సత్యాంను సశీవంగా సముద్భవించ చేసే శక్తి అదృశ్యమైపోయింది.

ఇట్టి విషమపరిస్థితినుండి మానవతను విముక్తి చేయటానికి సాము మానవరూపంలో అవతరించారు. నిరర్థకకర్మవిధివిధానాలతోనూ, నిర్దిష్టవ్యవస్థలతోనూ మానవుణ్ణి సత్యాన్ని చూడలేని గ్రుడ్డివానిగా మార్చి తమ ప్రపంచ ప్రాభవాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న వ్యవస్థిత మతసంస్థల బాధితుండి నేటి మానవతను విముక్తిని కల్పించటానికి బాబా అవతరించారు. 'మానవతయే మతం! అది ఒక్కటియే మతం!' అని ప్రపంచించటానికి బాబా వచ్చారు. స్వామి ఇలా ప్రవచించారు - "వ్యక్తి, సమాజం విడదీయటానికి వీలులేనట్లుగా

అల్లుకొని పోయిన అంబాలు. ఆరెండింటికీ వెలుగు తప్పకకాలి. వ్యక్తి నుండి ఆనందం తరంగాయ మానంగా లేచి సమాజమనే సరస్సును వింపాలి. అందులో నుండి వాకలు కట్టి శగవత్కృపాసము ద్రంలో లీనం కాలి. సమాజమనేది వ్యక్తుల సమాహారానికి పెట్టిన పేరే కాని, దానికి భౌతికమైన శరీరం లేదు. సమాజమనే భౌతికకాయాన్ని పోషించి సహాయ పడే అంబాల వంటి వారు వ్యక్తులు.” సమాజం నిర్వహించే పాత్రను గురించి స్వామి ఇలా అన్నారు - “సమాజం వ్యక్తిని రూపుదిద్దుతుంది. అతడు అభివృద్ధి పొందటానికి తగిన అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది; అతడు అనుసరింపవలసిన ఆదర్శాలను ఏర్పరుస్తుంది. వ్యక్తి శక్తివంతుడై, ప్రజ్ఞావంతుడై, సేవాపరుడై సమర్థవంతుడైన కార్యశీలి అయితే సమాజం లాభపడుతుంది. సమాజం తాను నిర్వహించవలసిన పాత్రను గుర్తించి, విషయంతోనూ విజ్ఞతతోనూ ఆ పాత్రను పరిపూర్ణంగా నిర్వహించవలసిన విధానాన్ని గుర్తించి తెలిసి వర్తిస్తే వ్యక్తి లాభపడతాడు”.

ప్రపంచ పరివర్తనలో అవతారపురుషుని పాత్ర స్పష్టతలను గురించి బాబా - కరంజియా కీర్తన ఇంటర్వ్యూలో విశదీకరించారు. హిందూమతంలోని విశ్వజననమైన మూలసిద్ధాంతాన్ని బాబా బలపరచారు. వ్యక్తికర్మ సమాజకర్మతో కూడా ముడిపడి ఉంటుంది. రక్షణకు మనం మానవ సమాజమంతా ఒక్కటే అనే భావంతో ముందుకు సాగుతున్నాము. అందువల్ల - వ్యక్తికి సంబంధించిన కర్మ సర్వ ప్రపంచకర్మతో ముడిపడి ఉండక తప్పదు. కాబట్టి, మానవ భవితవ్యాన్ని రూపొందించాలంటే కర్మ సిద్ధాంతం ఆచరణలో పెట్టటం తప్పక ప్రాతిపదికగా నిలుస్తుంది. భవితవ్యం అనేది విముక్తి సాధించ లేని ఒక ఇనుప గొలుసుబంధం కాదు. ఎందువల్లనంటే మానవుడు తన సహజమైన ఉచితానుచిత వివేకంతో

తన భవితవ్యాన్ని తానే రూపొందించుకొంటాడు. ఈ విధమైన ప్రవృత్తియే సామూహికమైన కర్మకూ, సామూహికమైన భవితవ్యానికూడా క్రమంగా దారి తీస్తుంది. అందువలన-ఒకదేశ భవితవ్యం-ఆ దేశంలోని వ్యక్తులు తమతమ భవితవ్యాలును ముగిచుకుంటూ, తత్ఫలంగా సమాజ భవితవ్యాన్ని తీర్చి దిద్దే విధం మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. వ్యక్తి ఎంత అధికుడైనా, అల్పుడైనా అతడెన్నుకొనే కర్మ మార్గంలోని ఫలాన్ని పొందుతాడు. సామాన్యులు అధికార వ్యామోహానికి దాసులౌతారు. ఉత్తములు దాన్ని ఆధిగమిస్తారు. ప్రాపంచిక విషయ వాంఛల కశీతులుగా ముగిలెగి ఎనమాజంలో అధికారికసంఖ్యలో ఉంటారో ఆ సమాజం తప్పకుండా ముందంజ వేస్తుంది. బాబా ఇటువంటి పాత్రను భారతదేశం నిర్వహించవలసి ఉందని ఇలా ప్రబోధించారు - “భారతదేశం శతాబ్దాల తరబడి ప్రపంచానికి ఐక్యత, శాంతి, సహనం అనే ఆదర్శాలను బోధిస్తూ వచ్చింది. ఈ ఆధ్యాత్మిక విప్లవాన్ని నిర్వహించటంలో ఇప్పుడు మరలా అటువంటి నాయకత్వాన్ని చేపట్టాలి.”

“ఈ విప్లవం ప్రపంచంలో ఇంతవరకు మానవుడు ఎన్నడూ నిర్వహించని శక్తిమంతమైనది. విశ్వ వ్యాప్తమైనది అయిన విప్లవం. ఇది రాజకీయమైనదిగాని, ఆర్థికమైనదిగానీ, శాస్త్రవిజ్ఞాన సంబంధి అయినదికానీ, సాంకేతిక పరమైనదికానీ కాదు. కాని అంతకంటే గాఢమైనది. మౌలికమైనది. ఇప్పటికీ మోసు రెత్తుతోంది. అదే ఆధ్యాత్మిక విప్లవం. అది మానవుని అంతర్వృద్ధికి పడుతుంది. దాని వలన మానవుడు అత్యంతస్థానిని దర్శింపగలుగుతాడు. దీని ప్రభావం తప్పకుండా మానవసంఘాపై బడి వానిని అభ్యున్నత పథంలో నడిపిస్తుంది. మానవతను సాధక మహానదిగా పరివర్తనం చేస్తుంది. ఆ మహానది అనంతమైన దివ్య భాగధేయమనే మహా సముద్రం వైపు ప్రసన్నంగా ప్రవహిస్తుంది.”

బిడ్డ పనికిచిన్న ఇంటర్వ్యూలో బాబా తమ మత ప్రబోధంలో పాటించే విధానాన్ని గూర్చి వివరించి చెప్పారు. తమ దివ్య సంకల్ప శక్తిని వినియోగించి లౌకిక సమస్యలను అప్పటికప్పుడే తీర్చటంలో కలిగే అపాయాలను వివరించిన తరువాత బాబా ఇలా అన్నారు—“దీనికి ప్రతిగా తీసుకోవలసింది దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం గల ప్రణాళిక. అనే నిజంగా ప్రయోజనాత్మకమైంది. ఆ ప్రణాళిక ననుసరించి అసతార పురుషుడు ప్రజలకు నాయకత్వం వహించి వారు తమంతటామూ తమ కర్త సంతోషాలను ఉన్నత స్థానములకు తీసుకొనివెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తాడు. దానివల్ల ప్రజలు ఆధ్యాత్మిక సూత్రాన్ని ద్వారా సత్కాన్ని అడగాహనం చేసుకోగలుగుతారు. అప్పుడు వారు దగ్గరీతివర్తనలు కావటమే కాకుండా దృఢ నిశ్చయంతో సమాజాభివృద్ధికి పాటుపడగలుగుతారు. ప్రకృతికి, కార్య కారణ సంబంధమైన కర్మ సిద్ధాంతానికి, సంబంధమున్న సంగతి బహుశుడు వారు గుర్తిస్తారు. ప్రజలు తమ ఆధ్యాత్మిక శక్తులతో ఆత్మజ్ఞానాన్ని సాధించగలిగే స్థితికి పరివర్తనం చెంది ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు సంబంధించిన కార్య కారణాలను కూడా పరివర్తింపజేయగల శక్తిని సంపాదిస్తారు. మీరు పేర్కొన్నట్లుగా-భూకంపాలు వరదలూ, వర్షాలు లేకపోవటం, కరువుకాలాలూ, అంటుజ్వాలాలూ వంటి వైపరీత్యాలు కలుగవండా ప్రకృతి శక్తులను నియంత్రించగలిగే శక్తిసామర్థ్యాలను ప్రజలే సంపాదిస్తారు. కాబట్టి మానవుడు ఆహారాన్ని చంపుకొని నిరహంకారి కావాలి; ఆధ్యాత్మిక ప్రవృత్తిని పెంపొందించుకొని తనను తాను విస్మరించుకోవాలి. అప్పుడు కర్మ ఫల చక్ర పరిభ్రమ జానికి అతడు అతిథుడు కాగలుగుతాడు; ప్రకృతిని శాసించగలుగుతాడు; ప్రకృతివైపరీత్యాలు కలుగకుండా చేయగలుగుతాడు. ఇటువంటిదే అవతార పురుషుడు చేసేపని నేను ప్రస్తుతం చేస్తున్న పని కూడా అదే.”

వ్యక్తిని సమాజాన్ని పరివర్తింప చేయటంలో ఉపయోగించేది ప్రేమసూత్రం. “ప్రేమ నా సాధనం నా వ్యాపారము. సామాజిక శాస్త్ర విషయంలోనూ, ఆర్థికశాస్త్ర విషయంలోనూ సాధించవలసినదాగా ప్రేమద్వారా సాధిస్తాను అటు దనివంటుంటూ, ఇటు పేదలూ - ఇద్దరుమూడూ నా దగ్గరకు రాదంటుంటే సమానత్వమనే సూత్రాన్ని ఆశ్రయించే రావాలి ఇప్పుడు సమాజంలో ఉన్న ఆర్థిక వ్యభేదాలను తొలగించి సహకారాత్మకమైన విశ్వమానవ సౌభాగ్యత్యాన్ని సాధించటానికి సమన్వయాత్మక సాధనాలుగా వారిని నేను ఉపయోగిస్తాను.”

పునఃపరీక్షణనానికి పిలుచేని మన ప్రస్తుత సమాజ సంపదల భవిష్యత్తును గూర్చి ఆర్థికవేత్తలు విమరణ వ్యాప్తంగా అందరికీ నవదుకున్నాటిది. ఆ సందర్భంలోనే లేదా నాలుగువందల యేళ్ళకుంటే ఎక్కువకాలం గాదని అంచనాలు వేస్తున్నారు. మానవుని సాంకేతిక అభివృద్ధివల్ల కల్పించబడిన విడిదని కేంకంటి తీర్పు కోవటానికోసం భూమి లోని సహజ సమర్థతను దుర్వ్యయం చేసే హద్దు తనకు లేదని నేటి మానవ సమాజం గుర్తిస్తున్నట్లు లేదు. ఈ సమస్యనుగూర్చి జోనస్ సాల్ (Jonas Salk) ఈ విధంగా పేర్కొన్నాడు - “కేరీక అనేది మానవుని సహజావబోధ స్థితినుండి పుట్టే శక్తి. అది మానవులను అనుభవించటానికి, క్రొత్తవిషయాలను కనిపెట్టటానికి అద్భుతాంశాలను ప్రకటింపటానికి పురికొల్పుతుంది. జ్ఞానము, జ్ఞానశక్తి, మీరు అధారపడిన ఏదైనా విద్య విధిగా అది మానంగా వర్ధిల్లుంది..... ఈ పరిస్థితి విరుద్ధశక్తులు సంఘర్షణపడినప్పుడు మానవుడు తన చుగా రణరంగంగా మారుతాడు... నీవెంతలో ఎన్నో సందర్భాల్లో మనం ఎదుర్కొనే ముఖ్య సమస్య ఏమిటంటే-మనం ఏమి కోరుకుంటున్నామో మనకు తెలియకపోవటమే. ఇతర సందర్భాల్లో వచ్చే

ఇబ్బందేమిటంటే-మనం కోరికతో మనకు తెలిసి కూడా దాన్ని సాధించలేకపోవటం. కోర్కె వివేకం ఉంటే బండ్లమొదటి కాబట్టి మానవునికే తన కోర్కెను తెలిసికొని దాన్ని నియమించటం అవసరమూ, అతి ముఖ్యమూ అవుతుంది."

బాబా ఇలా అంటారు-విశ్వమానవ సమానత్వం, సమసమాజ నిర్మాణానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలు మొదలైనవి నేటి సమాజంలో సంపదను, అస్థులను సమానంగా పంపిణీచేసి సమానత్వాన్ని సాధించటంలో విజయవంతం కాలేకపోయాయి. ఇందులో ఉన్న అసలు ఇబ్బంది ఏమిటంటే-నీవు సంపదను కాని, అన్నిటికాని ప్రభుత్వవట్టాలద్వారా అందరికీ సమంగా పంచి పెట్టవచ్చును కాని, ప్రజలకోర్కెలలో సమానత్వాన్ని ప్రభుత్వవట్టాలద్వారా కల్పించగలవా? ఇది సాధించాలంటే అత్యుత్సాహంతో కూడుకొన్న అసక్తం కావాలి. బాబాగారు తమ ముగింపు మాటల్లో ఈలాగా మానవత ఎక్కర్కంటున్ననిజమైన సవాలును గూర్చి స్పష్టంచేశారు. "ఈ పరిస్థితుల్లో మనం నిష్కామమైన జీవితాన్ని నడపటానికి ప్రాధాన్యమివ్వాలి. అటువంటి జీవితంలో మానవుని కోర్కెలు ప్రాథమిక అవసరాలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయి. అది ఒక్కటే ఇప్పుడు తరణిపాయం. సాంఘిక అర్థిక పరిస్థితులను సమానస్థితిలో ఉంచటానికి అది ఒక్కటియే సాధ్యమైన పద్ధతి. నీ కామలను అణచివేసికో! కోర్కెలను తగ్గించుకో! పవిత్ర ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని సాగించు! అప్పుడు ప్రకృతిలో అభ్యుదయ్యే సాధనసంపత్తి మానవాళికి సరిపోతుంది. దానివలన ఇంతకంటే మించిన మరో లాభముంది. పరస్పరం బోధింపు పడుతున్న సాంఘిక ఆర్థిక వ్యవస్థలు కల్పించే సంఘర్షణలు సమసి పోతాయి. మానసిక శాంతి పునరుద్ధరింపబడుతుంది."

బాబా ఇప్పున్న సలహాను ఆర్థం చేసికొని పాటిస్తే మానవునికి ఇది సాధ్యమే. "ఆత్మదర్శనాన్ని సాధించడానికి ప్రతి సూత్రసమ్మత సమర్థవంతమైనా చేయటం సంఘం సాధించవలసిన నిజమై కార్యం. సంఘంలోని శ్రీ పురుషులను ఆనుబంధంతో ముడివేసి ఉంచేవి కుటుంబవ్యవస్థలూ, కులవ్యవస్థలూ. వగ వ్యవస్థలూ మొదలైనవి మాత్రమే కావు. వీని అన్నింటికంటే మించిన సన్నీహితమైన బంధాలతో వారు ముడివేయబడి ఉన్నారు. విశ్వమానవులందరూ ఒకటే అనే భావమే నిజమైన అనుబంధం. "పసురైక కుటుంబకమ్" - అని మన శాస్త్రాన్ని చెప్పినట్లు ప్రపంచమంతా ఒకటి కుటుంబం. "అందరిలో ఒకడుగా తనను భావించి జీవించినప్పుడే మానవుడు నిజంగా జీవించాడు".

మానవుడు మౌనంగా మారటం, మానవత్వం నుండి దేవత్వానికి పయనించటం - అనేదే మానవ జీవితధ్యేయమని బాబాగారు ప్రవచించారు. బాబా స్వయంగా ప్రవచించినట్లుగా - వారు సూచించిన సాధనలో మానవుడు తన అంతరాత్మను ఆధ్యాత్మిక పథంలో పరివర్తించి దేసికొన్నప్పుడే అది సాధ్యమౌతుంది. అందువల్ల - స్వామియే మనలను సంస్కరించటానికి అనువుగా మనం ముగ్ధులై సమర్పించుకోవాలి. స్వామి సూక్తుల్లో మనం సంపూర్ణ విశ్వాసాన్ని ఉంచాలి - "విశ్వాహాసం సామ్రాత్పుత్ర్యంతో మానవాళిని ఏకైకకుటుంబంగా సమైక్య పరచాలన్న సమున్నత ప్రయోజనాన్ని సాధించటానికి సాయి అవతరించారు. అనంతవిశ్వాసానికి ఆధారమైన దైవత్వాన్ని దర్శింపజేయటానికి ప్రతిజీవిలో నున్న ఆత్మసత్వాన్ని సాక్షాత్కరింప చేసి, ప్రశాంతి చేయటానికి బాబా అవతరించారు. పశుత్వాన్ని పరిత్యజించి పరమాత్మతత్వమనే ధ్యేయాన్ని అందుకోవటానికి అనువుగా మనిషికి మనిషికి మధ్య అను

బంధాన్ని కల్పించే ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాన్ని మానవులందరూ గుర్తించేటట్లుగా ప్రబోధించటానికి బాబా ఆవశ్యించారు." "నానంకల్పం తప్పక కార్యరూపంకాదు; నాప్రజాశివ తప్పక విజయవంత

మౌతుండి; నేను సత్యాన్ని. సత్యం ఎక్కడ వెనుకాడ వలసిన పనిలేదు; ఎప్పుడూ భయపడవలసిన పనిలేదు; ఎవరికీ తల యొగ్గవలసిన ఆవసరం లేదు".

—డా॥ ఎం. వి. ఎన్. మూరి

పుస్తకములు

పేరు	తెలంగాణా వెల	భాగ్య	పేరు	తెలంగాణా వెల	భాగ్య
1. అద్భుత మూర్తి-(హవార్డ్ సుర్ ఫెల్డ్ ఆండ్రానువాదం-అమరేంద్ర) 8-00	0-10		11. శ్రీ సత్యసాయాశ్వరి సుతి తరంగిణి (1)	8-00	0-25
2. గీతావాహిని 8-50	0-25		(ఉప్పాడ రాజారావు)		
3. ధ్యాన వాహిని 1-50	0-15		12. శ్రీ సత్య సాయాశ్వరి సుతి తరంగిణి (2)	2-00	0-80
4. జ్ఞానవాహిని 1-00	0-10		(ఉప్పాడ రాజారావు)		
5. ప్రేమవాహిని 1-00	0-10		13. మణిమం	2-00	0-15
6. భాగవతవాహిని 2-00	0-25		14. సువర్ణ సుమమం	5-00	0-80
7. సత్యం శివం సుందరం (1) 5-00	0-80		15. భజనావళి	2-00	0-20
8. ఆత్మారామం 5-00	0-50		16. సందేహ నివారిణి	2-00	0-20
9. సత్యం శివం సుందరం (2) 5-00	0-25		17. శ్రీ సత్యసాయి వచనమృతము (1)	8-00	0-85
10. సూక్తి రసతరంగిణి 2-00	0-80				
(ఉప్పాడ రాజారావు)					

ఆండ్ర రాష్ట్రపు, హైదరాబాదులోని ప్రోగ్రెసివ్ ప్రెస్ ప్రయివేట్ లిమిటెడ్ యందు, డి. వి. సత్యమూర్తిజీ ముద్రింపబడి, యన్. కస్తూరిజీ, శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్, ప్రకాశి నియంత్రణ ప్రచురింపబడినది. విడితత్ : యన్. కస్తూరి, యం, యె., వి. యల్.

శ్రీసత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్, ప్రకాంతి నిలయం,

ఆనంతపురం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. పిన్ నం. 515124.

పత్రికలు / పుస్తకములకు ఆర్డర్లు.

▲ (1) పత్రికలు : ఒక సం॥కు తక్కువ కానీ 6 సం॥ల కెక్కువ కానీ స్వీకరింప బడవు

ఇండియా

వార్షిక చందా

మాస పత్రిక	సనాతన సారథి	ఇంగ్లీషు	8 రూ.
మాస పత్రిక	సనాతన సారథి	తెలుగు	8 రూ.
త్రైమాసిక పత్రిక	సేవాదర్శ	ఇంగ్లీషు	4 రూ.
త్రైమాసిక పత్రిక	శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్	ఇంగ్లీషు, హిందీ	

(ఒకే పత్రికలోనే) 4 రూ

విదేశములు

	సనాతనసారథి		సేవాదర్శ		బాలవికాస్	
	సిమెయిల్ ఏర్ మెయిల్	సిమెయిల్ ఏర్ మెయిల్	సిమెయిల్ ఏర్ మెయిల్	సిమెయిల్ ఏర్ మెయిల్	సిమెయిల్ ఏర్ మెయిల్	సిమెయిల్ ఏర్ మెయిల్
	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.
అఫ్ఘానిస్తాన్	18	28	9	12		12
అఫ్రికా	18	48		18		18
అమెరికా	18	51				20
ఆసియా ఖండపు దేశములు	18	31		14		14
ఆస్ట్రేలియా	18	48	9	20	9	20
బర్మా	18	28	9	12	9	12
యూరోప్ ఖండపు దేశములు	18	48	9	18	9	18
పసిఫిక్ సముద్ర ప్రదేశములు	18	51		20		20
శ్రీలంక	8	21		10		10

(2) సనాతన సారథికి చందా పంపునపుడే ఏ భాషలో (తెలుగు, ఇంగ్లీషు) కావలెనో తెలుపవలెను. చందా గడువు పొడిగించు సమయమునందును, మీ అద్రసురందు మార్పు ఆవసరమని తెలుపు సమయమునందును చందా నంబరును వ్రాసి పంపవలెను.

B(1) పుస్తకములు : ప్రస్తుతము మా యొద్ద నున్న పుస్తకములు, వాటి వెలలు, ఇండియాలోని వాటి పోస్టు ఛార్జీలును క్రింద తెలియజేయబడినవి. రిజిస్టర్డ్ పోస్టులో మాత్రమే పుస్తకములు పంపబడును. కాన, రిజిస్టర్డ్ ఛార్జీ రూ. 2-25 లు మీ ఆర్డర్ తో పంపవలసియున్నది. V.P.P. ద్వారా పంపబడవు.

(2) పుస్తకముల పూర్తి పేర్లు అవి ఏ భాషలో కావలయును అనునది స్పష్టముగా ఆర్డర్ లోనే తెలుపవలెను.

(3) ఫోటోలు/చిత్రములు పోస్టులో పంపుటకు వీలు కాదు.

(4) కార్యాలయమునుంచి వివరములు తెలుసుకోవలెనన్న మీ చిరునామా గల స్టాంపు వేసిన కవరును పంపవలెను.

(5) పుస్తకముల ఆర్డర్లు—విదేశములనుంచి తపాలా ఛార్జీలు ఎంత అని ముందుగానే వ్రాసి తెలుసుకోవలెను.

(6) చందా మొత్తము కానీ, పుస్తకములకొరకు చైతము కానీ, శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్ యొక్క చిరునామాకే పంపవలెను. మనియార్డర్ పంపువారు వెనుక భాగమందు తమ చిరునామాను పూర్తి వివరములతో స్పష్టముగా వ్రాయవలెను.

సీలో వున్న దివ్యశక్తిని గుర్తించి ఉత్తేజము పొందు

గుళ్ళోకి వెళ్లి దెంకాయ పగలగొట్టినప్పుడు, మీ అహంకారమును బద్దలుకొట్టినట్లు అనుకోవాలి. దేవుడు కొబ్బరి ఆరగిస్తాడని కాదు. వివేకమనే ఒక్కదెబ్బతో అహంకారమును రెండు ముక్కలు చెయ్యటానికి అది సంతేతం. దెంకాయ మీది పీచు తీసినప్పుడే అది ఒక్క దెబ్బకు పగులుతుంది. అలాగే మనిషి తన హృదయం చుట్టూ పీచులాగా పట్టిన కామక్రోధాలు అసూయ తొలగించుకోవాలి.

మానవుడు మహాశక్తి సంపన్నుడు. దుర్వాసనం మూలాలను దుర్బలుడు అవుతున్నాడు. సీలో వున్న దివ్యశక్తిని గుర్తించి ఉత్తేజం పొందండి. అప్పుడు మీకు మంచిచెడునా ఆ్యాగగుణమూ నిశ్చయితీ అప్యాయతా అలవడగలవు. మంచి మూటలు వినండి. మంచి దృశ్యాలు చూడండి. మంచి ఆలోచనలు చేయండి. మంచి పనులు ఆచరించండి. అప్పుడు దుష్ట ప్రవృత్తులన్నీ నిర్మూలమై పోతవి.